

श्रीगणेशप्रसाद वर्णी जैन-अन्यमाला, काशी

अन्यमाला अम्पावक, और नियामक—

पूज्यन्त सिद्धान्तश्रीसी ।

वस्तु संस्करण १ वि ४ २ १७

मूल्य ३॥३

मुद्रकः—

शिवनारायण उपाध्याय बी प

नया संसार प्रेस,

मदनी, पाराणसी ।

पृष्ठ १०७ पृष्ठा ३।

प्रकाशकीय वक्तव्य

तीसरे संस्करणके प्रकाशकीय वक्तव्यके अनन्तर इस वक्तव्यमें इतना कहना ही शेष रह जाता है कि समाज में वर्णीवाणीका आशके अनुरूप समादर हुआ है। परिणाम स्वरूप ग्रन्थमालाको उसका चौथा संस्करण प्रकाशित करनेका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

यह संस्करण तीसरे संस्करणका अविकल रूप है। इसमें तीसरे संस्करणके समान प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री वर्णीजीके बाल्यावस्था, सुखकी चाह, आत्माके तीन उपयोग, मोह महाविष और सम्यग्दृष्टि ये महत्त्वपूर्ण लेख तथा उपदेश भी सम्मिलित हैं। ग्रन्थकी उपयोगिता और प्रचारकी आवश्यकताको ध्यानमें रखकर समाजकी भावनाका आदर करते हुए इस संस्करणकी कीमत तीसरे संस्करणकी कीमतसे कम कर दी गयी है।

अन्तमें पूज्य श्री वर्णीजीके चरणोंमें श्रद्धाञ्जलि प्रगट करते हुए मैं ग्रन्थमाला समितिके माननीय सदस्योंका आभार मानता हूँ, क्योंकि उनके सत्सहयोगके फलस्वरूप ही ग्रन्थमालाका प्रकाशन प्रगतिपथ पर जा रहा है। श्री 'नरेन्द्र' जी भी धन्यवादके पात्र हैं क्योंकि वह उन्हींके परिश्रमका फल है। और सबसे अन्तमें उन महानुभावोंका आभार मुझे मानना चाहिये जिन्होंने ग्रन्थमालाको अपने कर्तव्य पालनमें आर्थिक दृष्टिसे सुदृढ़ बनानेमें योग दिया है तथा जिनका ग्रन्थमालाके प्रति आकर्षण और सहानुभूति है।

चैत्र शु० २ वीर नि० २४८६
स्थान-बोना

—वंशीधर व्याकरणाचार्य
मन्त्री श्री ग० वर्णी ग्रन्थमाला
काशी

“वर्णवाणी” चतुर्थ संस्करण

की

आधारभूत सामग्री

१—मेरी जीवन-गाथा (वर्णी ग्रन्थ ग्रन्थमाला से प्रकाशित) ४

२—पूज्य वर्णीजी द्वारा लिखे गये लेख ।

३—वर्णीजीकी पाँच वर्ष की दिनपिढी (यादगिरियाँ) ।

४—वर्णीजीके २८ वर्षके प्राचीन लेख ।

५—सागर जाला जयकपुर मुरार जयकिशोर हज्जया आधिकारी
राजकुमार जीर आम धमाधोमें दिये गये भाषणोंके संस्मरण जो मैं उस
समय स्वयं लिख सका ।

६—वर्णीजी द्वारा उनके भक्तोंको लिखे गये १ पत्र ।

प्रस्तावना

(द्वितीय संस्करण)

लोकमें अनेक वाद प्रचलित हैं। उन सबको अध्यात्माद और भौतिकवाद इन दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है। एक तीसरा वाद और है जिसे ईश्वरवादके नामसे पुकारते हैं। यद्यपि आज तककी विश्व व्यवस्थाका आधार क्रमसे ये तीनों वाद रहे हैं तथापि वर्तमान कालीन व्यवस्थामें अध्यात्मवादका विशेष स्थान नहीं रहा है। इस समय मुख्यता ईश्वरवाद और भौतिकवादकी है। अध्यात्मवादी तो विचारे कोनेमें पड़े सिसक रहे हैं। वे स्वयं अध्यात्मवादो हैं इसमें सन्देह होने लगा है। अब लड़ाई शेष दो वादोंकी है। वर्तमान कालमें जो अध्यात्मवादका प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने जीवनमें ईश्वरवादकी शरण ले ली है। इस या उस नामसे वे ईश्वरवादका समर्थन करने लगे हैं। इसका कारण है ईश्वरवादियोंके द्वारा आत्माके अस्तित्वको स्वीकार कर लेना और उनके साहित्यमें ईश्वरवादकी छायाका आ जाना।

उपनिषद् कालके पहले ईश्वरवादियोंने आत्माके स्वतन्त्र अस्तित्व पर कभी जोर नहीं दिया था पर इतने से काम चलता न देख उपनिषद् काल में उन्होंने किसी न किसी रूप में आत्माका अस्तित्व मान लिया है। इससे धीरे धीरे अध्यात्मवादी और भौतिकवादी दोनों गौण पड़ते गये। फिर उनके सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहा जिसको हल करनेके लिये उन्हें विशेष प्रयत्न करना पड़ा हो।

किन्तु अब स्थिति बदल रही है और एक बार पुन भौतिकवाद अपना सिर उठानेके प्रयत्नमें है। लड़ाई तगड़ी है। दिखाई तो यही देता है कि अन्तमें भौतिकवादकी ही विजय होगी, क्योंकि ईश्वरवादकी

“वर्णवाणी” चतुर्थ संस्करण

ॐ

आधारभूत सामग्री

१—मेरी जीवन-गाथा (वर्णी ग्रन्थ ग्रन्थमाळा से प्रकाशित) ।

२—वृत्त वर्णवाणी द्वारा लिखे गये लेख ।

३—वर्णवाणीकी पाँच वर्ष की ऐतिहासिक (काव्यरिचो) ।

४—वर्णवाणीके २४ वर्षके मासिक लेख ।

५—आगर बला! जयपुर मुरार गवास्तियर इत्यादि आदिनी
राजसभा और आम समाजमें दिये गये भाषणोंके संस्मरण जो मैं उस
समय स्वयं लिख सका ।

६—वर्णवाणी द्वारा इनके मन्त्रोंको लिखे गये १ ० पत्र ।

चालू परिस्थितिमें कुछ सुधार भी हुआ । किन्तु यह अवस्था कब तक रहनेवाली थी । चालू जीवनके साथ जो नये-नये प्रश्न उठ खड़े हुए थे उनका भी समाधान आवश्यक था । उस समयके लोगोंने परिस्थिति सुलझाई तो पर स्थायी हल न निकल सका । आवश्यकता केवल जीवन यापन के नये-नये साधनोंके ज्ञान करानेकी नहीं थी किन्तु इसके साथ तृष्णाको कम करनेके उपाय बतलानेकी भी थी । यह ऐसी घड़ी थी जब योग्य नेतृत्वकी ओर सबकी टफटकी लगी हुई थी ।

आध्यात्मवादको व्यावहारिक रूप देनेवाले भगवान् ऋषभदेव ऐसे ही नाजुक समयमें जन्मे थे । ये सब प्रकारकी व्यवस्थाओंके आदि-प्रवर्तक होनेसे आदिनाथ इस नाम द्वारा भी अभिहित किये गये थे । इन्होंने अपने जीवनके सशोधन द्वारा आध्यात्मवादके आधारभूत निम्न-लिखित सिद्धान्त निश्चित किये थे ।

१—विश्व मूलभूत अनेक तत्त्वोंका समुदाय है । इसमें जड़ चेतन सभी प्रकारके तत्त्व मौजूद हैं ।

२—ये सभी तत्त्व स्वतन्त्र और अपनेमें परिपूर्ण हैं ।

३—ये सभी तत्त्व परिणमनशील होकर भी उनका परिणाम स्थायी आधारों पर अवलम्बित है । न तो नये तत्त्वका निर्माण होता है और न पुराने तत्त्वका ध्वंस ही ।

४—वरतुका परिणाम निमित्त साधेप होकर भी नियत दिशामें होता है । निमित्त इतना बलवान् नहीं होता कि वह किसी पदार्थके परिणमनकी दिशा बदल सके या उसे अन्यथा परिणमा सके ।

५—प्रत्येक व्यवस्था पदार्थोंके स्वाभाविक परिणाम और उनके निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धोंमेंसे फलित होती है । जिस व्यवस्थाको कल्पना द्वारा ऊपरसे लादनेका प्रयत्न किया जाता है उसके अच्छे परिणाम निष्पन्न नहीं होते ।

६—व्यक्तियोंके जीवनमें आई हुई कमजोरीके आधारसे किये गये

सब सुराह्यों बीड़े में आ गई हैं और लगता उनसे पिछड़ चुवानेके पथमें होती जा रही है ।

इसका परिणाम क्या होगा वह कह सकता ही कठिन है पर इतना निश्चित है कि रोटी और कपड़ेका मरम दख होने पर सम्भवतः मनुष्यका ध्यान पुनः अपने जीवनके संशोधनकी ओर जाय और तब सम्भव है कि अष्टात्मबादके अपनी प्राथमिकता करनेका अवसर मिले । पर हमने बिदे अष्टात्मवादियोंके स्वयं सङ्ग होनेकी आवश्यकता है । उन्हें अपनी सुराह्यों की ओर लक्ष्य होना । ईश्वरवादियोंके सम्पर्कमें जो सुराह्यों बनमें बर कर गई हैं उनका तो उन्हें संशोधन करना ही होगा साथ ही अष्टात्मबादके उन मूल सिद्धान्तोंकी ओर भी उन्हें ध्यान देना होगा जिनकी प्राथमिकता बिदे बिना संसारमें विश्वासी शक्ति होना असम्भव है ।

सुरुर पूर्व कालमें इस जगती एक पर संघर्षका कोई मरम ही नहीं था । तब वह साधनोंकी विपुलताके सामने मनुष्योंकी संस्था मूल थी इससे उन्हें जीवनमें किसी प्रकारकी कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता था । उस समय प्रायः सभी प्राकृतिक साधनों पर अवलम्बित रहते थे । प्रकृतिसे उन्हें इतने विपुल साधन उपलब्ध थे जिनसे उनका अपनी तरह काम चल जाता था । उन्हें जीवनोपयोगी साधनोंके लुटावके बिना किसी प्रकारका काम नहीं करना पड़ता था । बिना संघर्षके कठोर जीवन बाध हो जाता था । वे न पर जोकभी चिन्ता करते थे और न इस जोकभी । आवश्यकता कम थी और साधन विपुल इसलिये उनका जीवन सुकमल प्रतीत होता था । किन्तु धीरे-धीरे वह अवस्था बदलती गई । मनुष्य संस्थाके सामने धावन मूल पड़ने लगे । इससे मनुष्योंकी चिन्ता बड़ी और चिन्तात्मक स्थान संपर्कमें बिना । परन्तु उस समय इस चिन्तासे मुक्ति विद्यानेवाले कुछ महाशुभाय आये चाहे किन्हींने उस समयकी बलिष्ठताके अनुकूल मार्ग इरीन किया जिससे

प्रणाली ही है। यदि उत्पत्तिके साधनोंपर राष्ट्रका अधिकार होकर उनके वितरणकी समुचित व्यवस्था हो जाती है तो ये सब बुराइयाँ सुतरा दूर हो जाती हैं। इसलिये उसके अनुयायी किसी भी उपाय द्वारा वर्तमान व्यवस्थाको बदलनेके लिये कटिबद्ध हैं। दूसरी ओर ईश्वरवादी अपनी थिंगली हुई साखको बिठानेमें लगे हुए हैं। वे व्यक्तिस्वातन्त्र्यका दावा तो करने लगे हैं पर जो ईश्वरवाद परतन्त्रता की जड़ है उसे नहीं छोड़ना चाहते। वे यह अच्छी तरहसे जानते हैं कि ईश्वरको तिलाञ्जलि देने पर वर्तमान व्यवस्थाका कोई आधार ही नहीं रह जाता है। फिर तो समाजवादके प्रचारके लिये अपने आप मैदान खाली हो जाता है।

अब देखना यह है कि क्या इन दोनोंमें से किसी एकके स्वीकार कर लेने पर ससारका कल्याण हो सकता है? क्या व्यवस्थाका उद्देश्य केवल इतना ही है कि या तो अनन्त कालके लिये किसी अज्ञात और कल्पित शक्तिकी गुलामी स्वीकार कर ली जाय या सारा जीवन रोटीका सवाल हल करनेमें विताया जाय। जहाँ तक हम समझते हैं ये दोनों ही व्यवस्थाएँ अपूर्ण हैं। एक ओर जहाँ ईश्वरवादको स्वीकार करने पर व्यक्तिस्वातन्त्र्यका घात होता है वहाँ दूसरी ओर केवल मौक्तिक समाजवादको स्वीकार करनेसे जीवनका कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता इसलिये आवश्यकता इस बातकी है कि कोई ऐसा मार्ग चुना जाय जिसके आधारसे ये सब बुराइयाँ दूर की जा सकें। हमारी समझसे अध्यात्मवादमें ये सब गुण मौजूद हैं जिनके आधारसे विश्वकी व्यवस्था करने पर जीवनका उद्देश्य भी सफल हो जाता है और आर्थिक व्यवस्था का भी सुन्दरतम मार्ग निकल आता है।

अध्यात्मवादका सही अर्थ है जड़ चेतन सबकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करना और निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धको सहयोग प्रणालीके आधारपर स्वीकार करके व्यक्तिकी स्वतन्त्रताको ओँच न आने देना।

समझीयेके कष्टस्वरूप सामाजिक व्यवस्था होती है। रात्रिभैतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्थाके ही भाग हैं। पूरा स्वातन्त्र्यवादी विद्वानों को व्यक्ति प्रगति करवा चाहत है उनके मार्गमें वे व्यवस्थाएँ बाधक ही हैं भाषक नहीं।

७—कर्म इन व्यवस्थाओंका कारण नहीं। किन्तु इन व्यवस्थाओंका मुख्य आधार जीवके अत्युन्नत परिणाम हैं। जीवके अत्युन्नत परिणाम कर्मके निमित्तपये होते हैं और वे इन व्यवस्थाओंमें कारण पड़ते हैं इतना समझ है। कर्मका वही स्थान है जो अन्य निमित्तोंका है।

८—इन व्यवस्थाओंका मुख्य आधार सहयोग और समानता है। आर्थिकताके साधन कुछ भी हैं उनसे समानतामें बाधा नहीं आती।

९—जीवन संतोषनका मुख्य आधार स्वातन्त्र्य है। परास्वामी जीवन विमलसमें निर्मलताकी और अपेक्षा नहीं ही सकता।

वे वे सिद्धान्त हैं जो उनके उपरोक्तमें प्रसिद्ध होते हैं। इनकी परस्परमें आवश्यक जो अपेक्षित समस्त महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी उनकी इस विमलवादीका बुझाया है और व्यक्ति स्वातन्त्र्यके मार्गको प्रशस्त किया है। पूरा भी यहाँकी महाराज उन अर्थोंमेंसे एक है जिसकी दुर्लभ विमलवादीका काम हम सबको होरहा है। इस पुस्तकमें उनकी वही विमलवादी प्रकट की गई है। वह माना उनके उपरोक्तों और खेचोंके मुख्य कारण लेकर संशुद्धित की गई है। इसमें उन शिक्षावादात्मिक तत्त्वोंका निर्दोष किया गया है जिसकी विमलको सदा कमल आधारकता बनी रहनी।

जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कि इस समय भीतिक्करा भीति ईश्वरवादीका गहरा संघर्ष है। एक और भीतिक समाजवाद अपनी कड़ पड़ी कर रहा है। उसका सबसे मोटा वह सिद्धान्त है कि अर्थमें धर्म और ईश्वरके नाम पर मिलने भी नाकाम है। जैसा कि वे व समय मोक्षी व्यवस्थाके अन्तर्गत साधन मान है। उनके मलसे आधुनिक आधार से जीवनमें भी विमलता आ गई है उसका कारण वर्तमान आर्थिक

सकल्यिता और सम्पादक प्रिय भाई नरेन्द्रकुमारजी है ।
 पूज्य श्री वर्षाजीका साहित्य यत्र तत्र विखरा पड़ा है । अभी वह न तो
 एक जगह सकलित ही हो पाया है और न अभी पूरा प्रकाशित ही हुआ
 है । फिर भी भाई नरेन्द्रकुमारजीने पूरा श्रम करके इस कामको सम्पन्न
 किया है । वे इस काममें पूर्ण सफल हुए हैं इसमें जरा भी सन्देह नहीं
 है । उन्होंने जिस आधारसे इसका सलग्न किया है उसका निर्देश अन्यत्र
 किया ही है ।

अन्तमें मेरी यही भावना है कि जो पुनीत सिद्धान्त इसमें प्रथित
 किये गये हैं उनका घर घरमें प्रचार हो और बिना किसी भेद भावके
 इससे लाभ उठावें ।

ता० ३०-४१ ४९
 भदौनीघाट वाराणसी

} फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

यदि हम इस आधारों विरुद्धी व्यवस्था करने के लिये कटिबद्ध हो जाते हैं तो संसद की समस्त सुशान्धी सुलहों दूर हो जाती हैं ।

शाम्भू जीर सुख्यवस्थाके साथ मानव माध्यमे मल्लेक केवले सम-
नवाले अविचार मिके कीर्त जति पिछडी दुई कष्टन और अविचित
न रहने पावे, बिबेका वर्तमान काकीन असदा अवस्थाके डकार हाकर
पुरवैले समाज के नागरिकताके साथ अविचार मात करे साम्प्रदायिकता
का हान्यूलन होकर इसके स्थानमें बन्धुत्वमे मालना कानुन हो और
वर्तमान काकीन अर्थिक विपन्नताअ अत होकर सबोपयोगी नयी व्यव-
स्था निर्माय हो ये वर्तमान काकीन समस्याएँ हैं जिनके हल करनेमें
अध्यात्मवाद पूर्ण समर्थ है ।

पाठकोंको बर्खाशास्त्रीका इस दृष्टिकोणसे स्वाध्याय करना चाहिये। मेरी इच्छा थी कि इसके कुछ चुने चुने भाग बर्खा दे दिये जाते किन्तु जब मैं बाबूजीको बुननेके लिये उद्यत होता हूँ तब वह निरुत्तर ही बर्खा कर पाता कि तिम बाबूजीको बिना आप चीर किन्हीं कौड़ा काप। इसके मत्सेक बाबूजी बीसव संतोषनसे शिवा मिलती है। तिरुके सारिगर्भमें इसे तमिल केरुकी उपमा की जा सकती है। इसमें एक एक बाबूजीमें बहुत मरा बर्खा है। पूरुष की बर्खाजीसे अपने जीवनमें सब सम्मानार्थ पर विचार किया है और अपने सुवीर्य उपदेशों द्वारा उपर उन्नत होता है। वह सब उपदेशोंका पिछता है। इससे हमें स्वतन्त्रता त्याग बलिदान देना कर्तव्यपरायणता अक्षय्यता भ्रष्टता अहित मानवधर्म सम्बन्धताके साधन आदि सभी उपयोगी विषयोंकी शिक्षा मिलती है। छोटे-छोटे बाबूजीमें ये शिक्षाएँ मरी पड़ी हैं। जीवनमें आई हुई उन्नतकोसे सुनिष्ठ कैरी मिल सकती है वह इससे बाबूजी तरह सीखा जा सकता है। ऐसी यह उपधानी सुस्तक है। वह क्या पदे लिये क्या पदे लिये सबके उपयोगकी है। एक बार जो इसी अपने हाथोंमें लेगा उसे जीवनको जी बर्खा जायेगा ऐसा सुन्दर इसका संकल्प हुआ है।

प० ज ने कहा—आशीर्वादसे लाभ ?

मैंने उत्तर दिया—जिन्हें आपके दो गन्ध प्राप्त हो जाते हैं, उनकी आशाका भण्डार भर जाता है। मैं भी उनमें एक होनेका सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ, यही। प० नेहरूजीने हँसते हुए कहा—शिक्षा पूर्ण करो, कर्तव्य करो, देश सेवाके लिये काम करो, सफलता अवश्य मिलेगी।

मैंने कहा—इन सभी बातोंके लिए हमें आपका आशीर्वाद आवश्यक हैं। प० नेहरूजीने कहा—क्या यह बिना आशीर्वादके नहीं होगा ? मैंने कहा—जी नहीं, मेरा विश्वास है कि जीवनमें सफलताकी साधनाके लिये आपके शुभाशीर्वाद बिना वह नवस्फूर्ति और वह नवजीवन जागृति नहीं आ सकती जो इसके लिये अपेक्षित है, अत्यावश्यक है। प० नेहरू जीने कहा—अच्छा ? तो जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी।

मेरे द्वारा दिये गये वर्णोजीके परिचयमें “मौनदेशभक्त वर्णोजी” शोर्पकमें वर्णोजीकी राष्ट्र कल्याणकी भावनासे वे बहुत प्रसन्न हुए। यह जानकर तो, वे और भी प्रसन्न हुए कि वर्णोजीने मानवमात्रके आत्मकल्याण के लिये अपना स्पष्ट अभिमत देकर जैनधर्मके पवित्र उदार सिद्धान्तोंकी सुरक्षा की है, और विश्ववन्द्य बापूके रचनात्मक कार्य—अछूतोद्धारमें राष्ट्रीय सरकारकी सहायता कर सन्तोंको समुज्ज्वल पथ प्रदर्शन किया है।

सचमुच आजकी सामाजिक व दूसरी समस्याएँ ऐसी उलझी हुई हैं कि उनके सुलझानेके लिये वर्णोजी जैसे महामना सन्त ही समर्थ हो सकते हैं। साधारण व्यक्तियोंकी बात सुननेका समय आजकी समाजके पास नहीं है और न वह इसके लिये सजग ही है। कभी सजग होता भी है तो सही विचार व्यक्त करनेवालोंको दवाकर रखनेके लिये ही। एकबार मैंने एक ऐसी ही घटना वर्णोजीको सुनाई तब उन्होंने उत्तर दिया—“भैया ! यह तो ससार है, इसमें और क्या मिलेगा ? सारे समाजमें कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी प्रवृत्तियोंको देखकर ही

पूज्य पं० नेहरूजीका शुभाशीर्वाद

बह बी ता १६ जुलाई १९५० की मंगल प्रभात बेला, जब स्वतंत्र भारतके प्रधान मंत्री महामया पूज्य पं० जवाहरलालजी नेहरू महोदयके "बर्धो-बाबी" पर उनकी शुभ सम्मति देने में प्रयाग पहुँचा। सुबहकी सलग्नाकी स्थितिमें मूर्ध्नाभासे प्रदीप्त अष्टमास पूज्य पं० नेहरूजीकी प्रीति मध्याग्निरक्षितारुचके पितास प्रीतिमयी प्रसुद्धि पाकर श्रीर शक्तिमें ९ बजे उनके बिदास निकेतन आनन्द भवनमें उन्हीं आनन्द विमोद पावा। उनके शुभ संबन्ध वर—

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'

—बाबे धार्मिकी अभिप्रायिक कस समय स्पष्ट हो जाती जब वे कुछ मधुर मित्रके साथ किसी वातावरण करते या अथवा आनन्दके दिव्य पद पर उठकर सगले अपने पूर्वजोंकी कथाप्रवाहित करनेसे सदा रह जाते।

टीक १ मित्रित बाद पूज्य पं० नेहरूजी टेजीजीनवाले कमरेमें जाते वहाँ उनके माइकेट सेकरी श्रीवपान्नाचजीके सुने बैठाया था। उपराधायत्री मेरा परिचय पं० जी को देनेके बजाय कैसे ही सुने सकत किन्ता मैंने "बर्धो-बाबी" पुस्तक पंडितजीके कर कमर्षीमें भेद कर दी। भेद करने समय जब उन्होंने मधुर सुस्त्रानके साथ मेरी पाठ टीक ही तब कितना आनन्द हुआ कह नहीं सकता। पं० जीने पुस्तकके पन्ने बलवान् मारगम किन्ता कुछ पढ़नेके बाद पूछा—"क्या चाहते हो?"

मैंने कहा—पुस्तक पर आनन्द अभिमन श्रीर सुभाषीर्वादके दो वाक्य। पं० नेहरूजीने कहा—पुस्तक बहुत उपयोगी है।

मैंने कहा—श्रीर शुभाशीर्वाद ?

प० ज ने कहा—आशीर्वादसे लाभ ?

मैंने उत्तर दिया—जिन्हें आपके दो शब्द प्राप्त हो जाते हैं, उनकी आशाका भण्डार भर जाता है। मैं भी उनमें एक होनेका सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ, यही। पं० नेहरूजीने हँसते हुए कहा—शिक्षा पूर्ण करो, कर्तव्य करो, देश सेवाके लिये काम करो, सफलता अवश्य मिलेगी।

मैंने कहा—इन सभी बातोंके लिए हमें आपका आशीर्वाद आवश्यक हैं। पं० नेहरूजीने कहा—क्या यह बिना आशीर्वादके नहीं होगा ? मैंने कहा—जी नहीं, मेरा विश्वास है कि जीवनमें सफलताकी सधनाके लिये आपके शुभाशीर्वाद बिना वह नवस्फूर्ति और वह नवजीवन जागृति नहीं आ सकती जो इसके लिये अपेक्षित है, अत्यावश्यक है। पं० नेहरू जीने कहा—अच्छा ? तो जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी।

मेरे द्वारा दिये गये वर्णजीके परिचयमें “मौनदेशभक्त वर्णजी” शीर्षकमें वर्णजीकी राष्ट्र कल्याणकी भावनासे वे बहुत प्रसन्न हुए। यह जानकर तो, वे और भी प्रसन्न हुए कि वर्णजीने मानवमात्रके आत्मकल्याण के लिये अपना स्पष्ट अभिमत देकर जैनधर्मके पवित्र ढदार सिद्धान्तोंकी सुरक्षा की है, और विश्ववन्द्य बापूके रचनात्मक कार्य—अछूतोंद्वारमें राष्ट्रीय सरकारकी सहायता कर सन्तोंको समुज्ज्वल पथ प्रदर्शन किया है।

सचमुच आजकी सामाजिक व दूसरी समस्याएँ ऐसी उलझी हुई हैं कि उनके सुलझानेके लिये वर्णजी जैसे महामना सन्त ही समर्थ हो सकते हैं। साधारण व्यक्तियोंकी बात सुननेका समय आजकी समाजके पास नहीं है और न वह इसके लिये सजग ही है। कभी सजग होता भी है तो सही विचार व्यक्त करनेवालोंको दबाकर रखनेके लिये ही। एकबार मैंने एक ऐसी ही घटना वर्णजीको सुनाई तब उन्होंने उत्तर दिया—“भैया ! यह तो ससार है, इसमें और क्या मिलेगा ? सारे समाजमें कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी प्रवृत्तियोंकी देखकर ही

तो टीक बात कहना नहीं जोर देना चाहिये । ऐसे अवसर पर तो उसे ऐसे व्यक्तिजोके व्यवहारोंसे यही सोचना चाहिये कि मिनकी दृष्टि ही निन्दासे देखनकी होती है वे किसीको प्रशंसाकी दृष्टिसे देखें तो कैसे ? बर्खास्तीका यह भाव्य मुझे तथा विचारजोके जीवनमरके सिध प्रकार और सादस देनेबादा मन्त्र प्रतीत होरहा है । बर्खास्तीके समान्य मन्त्रमें कुछ ऐसे सजग व्यक्ति हैं जो बर्खास्तीके इस मूख मन्त्रको कावरी मानकर चकते हैं । श्रीमान् वाग् वाक्चन्द्रजी मलैवा की एम० सी० सागरमे एकबार ऐसे विचार अपने ता ८-१-८० क पत्रमें व्यक्त करते हुए मुझे लिखा था—

“भाई बरेन्द्र !

“एक आपका पत्रों कृप्य १ का पाया । बड़े कार्य करनेके लिये स्वास्त ठह कार्यसे बहुत बड़े रखने पड़ते हैं । कारण, कार्य-सिद्धि तभी होती है जब कि वह मन वचन कायसे कियर जाय । जब सभी एक ही दिशामें निर्मल प्रगति करें । मेरे वह लिखनेका तात्पर्य यही है कि अगर आप या और कोई ऐसे कार्यको उठानेका बीदा उठाना चाहैया तब उन्हें ऐसा ही करना होगा । कोई कार्य निकटुक्त ही उठावलीसे न करना होगा । सम्मीरता न सावधानी बहुत आवरी है । कार्यके उपकल्पमें हमें बलमें भावुति देनी होती है तभी कार्य सफल हो सकता है । हमारे धर्मके उच्च आधार हैं पर वे एक आकर्षण्य समाजके हाथमें हैं, निठल्ली व मन-वचन-कायसे गिरी हुई समाजके हाथमें हैं । आत्मकल तो इसीलिय है ही नहीं । फिर बड़े कार्य करमके समस्त कहाँसे हो । आपको मैंने इन बातोंका अक्षय केवल इसी लिये लिखा है कि अगर आपका समाजका कल्याण करना है तो अपनेको उस पर भावुति देना होगा । न मेरेसे मुझे मन्त्रेन्द्रि तरह जो कुछ भी होगा मैं सहयोगमें तत्पर रहूंगा । आपने जो पत्रमें लिखा है वह बहु-मन्त्र है पर हमारे सामने समस्त एक ऐसी

है कि जिससे हम उस सत्यका प्रयोग भी नहीं सके हैं। कारण यह है कि हममें अबुद्धि और आवेकका विषय स्वार्थताके सहयोगसे इतना बढ़ गया है कि आपके व किसीके उसके विपरीत वचन एक केवल जलते हुए लाल लोहेके तवे पर पानीके बूँद जैसे हैं। आप कभी निराश न होवे। हमने भी आप ही जैसे प्रयास किये थे, पर वे ऐसे दबाये गये कि जिससे अब हम उस क्षेत्रमें कहीं फटक भी नहीं सकते हैं। हम जानते थे कि अभी उस क्षेत्रमें हम कुछ बदल सकते हैं व फैले हुए वातावरणको लौटा सकते हैं पर कुछ असमझसने हमें वहाँ रोक रखा।

‘अगर आप श्री वर्णजीके आगमनके समय हमारे भाषणमें उपस्थित होंगे तो स्मरण होगा कि मैंने समाजकी उन्नतिका केवल एक ही दृष्टिकोण रखा था व तब मेरा शिक्षा देनेके विचारसे यह मतलब था—

‘हमारी शिक्षा एकदम आधुनिक हो जो पाश्चात्य तरीकों पर हो, पर साथ-साथ हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति व हमारा चरित्र हमारा ही हो।

“जब तक हम इसे सफल बनानेके मार्गमें आगे नहीं बढ़ते, तबतक हमारा उत्थान नहीं होता। मैं तो यहाँ तक कहता हू कि धार्मिक क्षेत्रमें भी तबतक हम अपनेको नहीं उठा सकते। सामाजिक, व्यापारिक, राजनैतिक व दूसरे क्षेत्रोंकी तो कोई बात ही नहीं।

“समाज इस वक्त परिदृष्टियोंके हाथ है व उनसे ही प्रार्थना है कि वे इसपर लक्ष्य दें। हमें आशा तो नहीं कि वे इस प्रकार ध्यान ही देंगे पर अगर आप अपने कुछ साथियों द्वारा इसका बीड़ा उठाएँ तो कार्य को सफल बनानेका उत्तरदायित्व मैं ले सकता हू। सिर्फ बात यह है कि कार्य गम्भीर है व गम्भीरतासे करना होगा। व आपको ज्यादासे ज्यादा ज्ञान उपार्जनमें लग जाना होगा। तब हम देखेंगे कि कार्य सफल होगा। यह भी ख्याल रखें कि हर एक कार्य आदर्श बिना

रूप नहीं होता। कुछ भी ही बर्खाशीकी आपूर्ति आपको बनाया ही होगा।
वे बराबर आपके कार्यमें सहायक होंगे। आप अपने मार्गको आपण
रूपकर उसमें भी बनाने जायें। बना सकेंगे ऐसी हमें आशा है।

इससे अब जो भी क्षेत्र में जाया वहिके उद्योगों में विद्यमान न
बल्कि गम्भीरतासे सोचकर विषयको हसप्रकार रखें कि आपकी भी
मन्त्रित हो जाय। आप सब समझें आपको उस लक्ष्यसे हुए लक्ष्यको
शान्त करना है जिसपर पार्श्विक कुछ भी तो ऐसे ही लक्ष्य बन
जाते हैं। इससे कार्य बड़ी गम्भीरतासे करिये। कारण इसमें बड़े
बड़े लोगें आएंगे, जिसका मुख्य कारण यही है कि अज्ञान पर
ऐसेबाला समाज पण्डितोंकी मर्यादामें इसका अन्त है कि न समाज
मुचरी न पण्डित, जो कि इसपर निर्भर हैं उसे सुचारु सके।
इससे प्रयोग बड़े ज्ञान व गम्भीरतासे होया व आप इसके अन्तमें रहें।"

आपका—

वासुदेव मल्लिकार्जुन

मल्लिकार्जुनकी इस आपूर्ति विचारधारामें बर्खाशीका वह मुख्यमन्त्र
प्रतिबिम्बित दिखाई देता है जो मुख्य लक्ष्य व्यक्तियोंकी अपनी मर्यादाके
अन्तर्गत एक प्रमुख पक्षधरोंका या लक्ष्य सहयोगीकर काम देता रहेगा।

एक बर्खाशीके सम्बन्धमें उनकी वाणी 'बर्खाशी' ही प्रमाण है।
मुख्य लक्ष्य विचारधारा कुछ भी बनना लक्ष्यकी हीनता दिखाने देता है।

मैं अपने साहित्य एक अन्तर्गत एक वं मुकुन्दराजकी मित्र
साहित्याचार्य साहित्यमूर्ति तथा सुप्रसिद्ध लेखक एवं कदाचित्क अन्तर्गत
एक वं शिरोधार्यका मित्र साहित्याचार्य श्री गणेशदेव सहज
कावेय कवी, जैन समाजके अध्यक्ष पण्डित भीमराज देव वं केदार
राजकी सिद्धान्तशास्त्री प्रभावाचार्य श्री रघुनाथ जैन संस्कृत विद्या-
लय कवी जैन प्रयोग सचिव दीक्षाकर भीमराज वं पञ्चाङ्गशास्त्री
साहित्याचार्य साहित्याचार्य श्री गणेश देव जैन संस्कृत विद्यालय

सागर और वुन्देल वसुन्धराके अनेक धूल भरे हीरोंको प्रकशपुञ्ज देनेमें अथ प्रयत्नशील श्रीमान् पूज्य प० गोरेलालजी शास्त्री प्रधानाध्याक श्री गुरुदत्त दि० जैन पाठशाला द्रोणगिरिकी कृपाका चिरकृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरे जीवन क्षेत्रमें साहित्य शिक्षाका बीजारोपण सिञ्चित और सम्बर्द्धित कर मुझे इस योग्य बनाया जिससे मैं साहित्य देवताकी सेवामें अपने यह श्रद्धा सुमन समर्पितकर सकनेका सौभाग्य प्राप्त कर सका ।

सहृदय साहित्यिक श्रीमान् पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री महोदयने पुस्तकका परिभाषिक शब्द कोष और मार्मिक प्रस्तावना लिखकर व ग्रन्थमाला संपादकके नाते अन्य प्रकारसे पुस्तकको सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने आदिमें नि स्वार्थ सहयोग प्रदान किया है उनके लिये मैं उनका जितना अभार मानू थोड़ा ही है ।

डा० पूज्य मुनि कान्तिसार जी, प्र० सुमेरचन्द्र जी भगत, डा० श्री रामकुमार जी वर्मा, श्री बाबू लक्ष्मीचन्द्र जी जैन एम. ए. डालमिया-नगर, श्रीमान् भा० सा० गोरावाला खुशालचन्द्र जी जैन एम. ए. साहित्याचार्य, सिद्धान्तशास्त्री काशी, श्री पं० ज्ञानचन्द्र जी जैन "स्वतन्त्र" सूरत प्रभृति जिन महानुभावोंने प्रत्यक्ष परोक्ष प्रोत्साहन दिया है उन सभीका मैं आभारी हूँ । विदेशके जिन विद्वानोंने पुस्तक पर अपनी शुभ सम्मतियाँ भेजकर अनुगृहीत किया उनका भी मैं आभारी हूँ ।

इस सस्करणमें पूज्य वर्णजीके अनेक उपयोगी विषयोंका समावेश कर मैं कहां तक सफल हुआ हूँ यह विज्ञ पाठक ही निर्णय करेंगे । अगला सस्करण और भी सुन्दर हो इसके लिये प्रयत्नशील हूँ ।

विद्यार्थीके नाते भूल हो जाना असम्भव नहीं अत आशा है पाठक एवं समालोचक सज्जन मुझे क्षमा करनेकी अपेक्षा त्रुटियाँ सूचित करेंगे । जिन्हें अगले सस्करणमें सुधारा जा सके ।

स्वदेश और विदेशमें बर्षी-बारीयों की लोकप्रियता को देखकर तो मैं बड़े बिना नहीं रह सकता कि बर्षी की की पवित्र विचारणा बर्षी-बारी विरथ समाजको सुख समृद्धि एवं शान्तिदायक होगी ऐसा मेरा विश्वास है ।

प्रकाश विरथ विचारण
प्रकाशित विरथ
२१ जनवरी १९५१

विद्यार्थी "नरेन्द्र"

जीवन भाँकी

पूज्य श्री १०५ जुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी

बाल जीवन—

श्री हीरालालजीका हीरा और उजियारी बहूकी आँखोंका दिव्य उजेल्ला बालक गणेशका जन्म वि० स० १९३१ की अश्विन कृष्ण ४ को हुआ। प्रकृतिकी निराली सुपुमा प्राकृतिक मंगलाचार करती प्रतीत हो रही थी। हँसेरा ग्राम (भाँसी) अपनेको कृतकृत्य और वहाँकी गरीब कुटियाँ अपनेको धन्य समझ रही थीं। मुस्कराता हुआ बालक सहसा आतुर हो उठता खेलते-खेलते अपने आपको कुछ समझनेके लिये, दूसरोंको कुछ समझानेके लिये।

होनहार विद्यार्थी गणेशीलालका क्षेत्र अब घर नहीं एक छोटा-सा देहाती स्कूल और मढ़ावराका श्री राममन्दिर था। वि० सं० १९३८, अवस्था ७ वर्षकी थी परन्तु विवेक बुद्धि, प्रतिभाशालिता और विनय-सम्पन्नता ये ऐसे गुण थे जिनके द्वारा विद्यार्थी गणेशीलालने अपने विद्यागुरु श्री मूलचन्द्रजी शर्मासे विद्याको अपनी पैतृक सम्पत्ति या धरोहरकी तरह प्राप्त किया। गुरुकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर गुरुजीका हुक्का भरनेमें भी कभी आनाकानी नहीं की। निर्भीकता भी कूट-कूटकर भरी थी, आखिर एक बार तम्बाकूके दुर्गुण गुरुजीको बता दिये, हुक्का फोड़ डाला, गुरुजी प्रसन्न हुए, हुक्का पीना छोड़ दिया।

वचनकी लहर थी, विवेक परायणता साथ थी, जैन मन्दिरके चबू-तरे पर शास्त्र प्रवचनसे प्रभावित होकर विद्यार्थी गणेशीलालने भी रात्रि-भोजनत्यागकी प्रतिज्ञा ले ली। यही वह प्रतिज्ञा थी, यही वह त्याग था

वसने १ वर्षकी अवस्थामें (ई. सं १८४१ में) विद्यार्थी गवेषी-
ताइको वैदिक से बैली बना दिया । इन्कार तो न थी परन्तु कुछ
असिद्धी विकसित थी अतः (ई. सं १९४३) १२ वर्षकी अवस्थामें
शोषणीय संस्कार भी हो गया । विद्यार्थीजी ने (ई. सं १८४६) १५
वर्षकी आयुमें उत्तम ओबीसे हिन्दी लिखित तो अच्छी तरह कर दिया परन्तु
दो भाइयों का अस्वस्थिक स्वर्गवास और साधनोंका अभाव आगामी
अभ्ययनमें बाधक हो गया ।

गृहस्थ जीवन—

बाह्य जीवनके बाद कुछ जीवन आरम्भ हुआ, विद्यार्थी जीवनके
बाद गृहस्थ जीवनमें पदार्पण किया (ई. सं १८४६) १८ वर्षकी आयुमें
मधहरा प्रसन्नी एक सत्कुलीन कन्या उमकी जीवन संपत्ति करी ।

विवाहके बाद ही पिताजीका सदाके लिए साथ छूट गया । लेकिन
पिताजी का अन्तिम उपदेश—“बेटा ! जीवनमें यदि सुख चाहते हो
तो पवित्र किम्वदन्तोंके व श्रुतवा” अर्थात् किए साथ रह गया । परिजनों
दुर्भाग्य ने आत्मा विच्छिन्न थी परन्तु गृह आरम्भ करने सामने था, अतः
(ई. सं १९४९) मदनपुर नारिन्दोरन और गतारा आदि स्थानोंमें
मास्त्री की ।

पढ़ना और पढ़ाना इनके जीवनका अन्त हो चुका था अतः अब
साधारण धाह लेना चाहते थे । अतः मास्त्रीको छोड़कर पुनः मध्यम
विद्यार्थीके क्षेत्रमें बह तम सर्वत्र साधनोंकी साधनामें काम करनेकी
शोचमें और पिपासु आत्माकी तरह अस्त गये ।

ई. सं १८५५ के दिन थे, सीमांत साधनों का अन्त सिमरामें एक
भद्र मंदिरा विदुषीराज की सि चिरोआबाईजी से भेंट हो गई ।
इन्हीं ही उनके स्तनसे कुण्डलारा वह विच्छिन्न अवस्थाकर आनन्दम
उमड़ पड़ा । बाईजी ने स्पष्ट शब्दोंमें कहा—“जीवा ! विन्ता करनेकी

आवश्यकता नहीं, तुम हमारे धर्म पुत्र हुए ।” पुलकितवदन, हृदय नाच उठा, वचनमें माँकी गोदीका भूला हुआ वह स्वर्गीय सुख अनायास प्राप्त हो गया । एक दरिद्रको चिन्तामणि रत्न, निरुपायको उपाय और असहायको सहारा मिल गया ।

सहनशीलताके प्राङ्गणमें—

वाईजी स्वयं शिक्षित थीं, मातृधर्म और कर्तव्य-पालन उन्हें याद था, अतः प्रेरणा की—“भैया ! जयपुर जाकर पढ़ो ।” मातृ-आज्ञा शिरोधार्य की ।

(१) जयपुरके लिए प्रस्थान किया परन्तु जब जयपुर जाते समय लश्करकी धर्मशालामें सारा सामान चोरी चला गया, केवल पाँच आने शेष रह गये तब छु आनेमें छतरी बेचकर एक-एक पैसेके चने चबाते हुए दिन काटते बरुआसागर आये । एक दिन रोटी बनाकर खानेका विचार किया, परन्तु वर्तन एक भी पास न था, अतः पत्थर परसे आटा गू था और कच्ची रोटीमें भीगी दाल बन्दकर ऊपरसे पलास के पत्ते लपेटकर उसे मध्यम आँचमें तोपकर दाल तैयार की । तब कहीं भोजन पा सके, परन्तु अपने अशुभोदय पर उन्हें दुःख नहीं हुआ । आपत्तियोंको उन्होंने अपनी परख-कसौटी समझा ।

(२) खुरई जब पहुँचे तब पं० पन्नालालजी न्यायदिवाकरसे पूछा—
‘पं० जी ! धर्मका मर्म बताइये ।’ उन्होंने सहसा झिड़क कर कहा—
‘तुम क्या धर्म समझोगे, खाने और मौज उड़ानेको जैन हुए हो ।’ इस वचनवाणको भी इन्होंने हँसते-हँसते सहा । हृदयकी इसी चोट को इन्होंने भविष्यमें अपने लक्ष्य साधन (विद्वद्रत्न बनने) में प्रधान कारण बनाया ।

(३) गिरनार के मार्ग पर बढ़े जा रहे थे, बुखार, तिजारी और राजने खबर ली । पासके पैसे खतम हो चुके थे, विचर होकर बैतूल

की सफ़क पर काम करनेवाले मजदूरोंमें सम्मिलित हुए, परन्तु एक टोकरी मिट्टी खोपा कि हाथोंमें धाँसे पड़ गये । मिनी खोदना थोड़ा मिट्टीकी टोकरी डोना स्वीकार किया लेकिन वह भी न कर सके, इसलिए दिनभरकी मजदूरीके बराबर आने मिल सके, न ही पैसे ही बसीय हो सके । कुछ शरीर २ मीन पैदास चलते, दो फ्लेक बाज़े का आटा खेते दास देखनेकी भी न थी, केवल नमककी कली और दो चूँट पानी ही उन मोटी-मोटी कच्ची रोटियोंके साथ मिलता था फिर भी अन्न सतोपकी रबॉस खेते अपने पथपर आगे बढ़े ।

(४) बर्मपत्नीके वियोगमें बुनियाँ हुआ और पायल हो जाती है, परन्तु मरी बजारीमें भी इनकी बर्मपत्नी का (सं १९५३ में) स्वर्ग वास हो जानेसे इन्हें बरा भी खेद नहीं हुआ ।

(५) सामाजिक क्षेत्रमें भी लोगोंने इनपर अनेक आपत्तियाँ उठाकर इनकी परीक्षा की परन्तु वे विरक्त रहे अविग रहे कर्तव्यमय पर सदा टक रह विद्योदियोंने परास्त होना पड़ा ।

इनका सिद्धान्त है— 'मूर्ति अगदित अकिन्तोसे द्योके जाने पर पूज्य होती है, आपत्ति और जीवन-संबन्धोंसे दूर होने पर ही मनुष्य महात्मा बनते हैं ।' इसलिए इन सब आपत्तियों और विरोधोंके अपना उन्नति साधक समझकर कभी झुक्क नहीं हुए, सदा अपनी सदन शीघ्रतासे परिचय दिया ।

सफ़रताके साथी—

कर्तव्यशील व्यक्ति कभी अपने जीवनमें असाध्य नहीं होते अनेक आपत्ति और कष्टोंको सहन कर भी वे अपने सत्यको सफ़र कर ही विज्ञप्ति करते हैं । माताजी काका और शुभाश्वीकाद्वारे हैं— बुद्धि साथी का काम दिया । कलकत्ता विद्योपार्जनके दिने सं १९५२ से १९६४ तक १—बम्बई २—जयपुर ३—मथुरा ४—सुरजा ५—हरिपुर,

६—वनारस, ७—चक्रोती, ८—नवद्वीप, ९—कलकत्ता तथा पुनः वनारस जाकर न्यायाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की। विशेषता यह रही कि सदा उत्तम श्रेणीमें सर्वप्रथम (First Class first) उत्तीर्ण हुए। और जहाँ कहीं भी पारितोषिक वितरण हुआ, सर्वप्रथम पारितोषिकके अधिकारी भी यही हुए।

इस तरह क्रमशः बढ़ते-बढ़ते अब यह साधारण विद्यार्थी या पंडित नहीं अपितु अपनी शान्तिके निराजे विद्वच्छिरोमणि हुए।

बड़े पण्डितजी—

विद्वत्तामें तो यह बड़े हैं ही परन्तु समयकी साधनाने तो इन्हें और भी बड़ा पूज्य बना दिया है। इसलिये जिसतरह गुजरातके लोगोंने गाँधीजीको बापू कहना पसन्द किया, उसी तरह बुन्देलखण्डके श्रद्धालु भक्तोंने इन्हें बड़े पण्डितजीके नामसे पूजना पसन्द किया।

इन्हें जितना प्रेम विद्यासे था उससे कहीं अधिक भगवद्भक्तिसे था, यही कारण था कि बड़े पण्डितजीने अपने विद्यार्थी जीवनमें ही सं० १९५२ में गिरनार और सं० १९५६ में श्री सम्मेदशिखर जैसे पवित्र तीर्थराजोंके दर्शनकर अपनी भावुक भक्तिको दूसरोंके लिये आदर्श और अपने लिये कल्याणका एक सन्मार्ग बनाया।

वर्णीजी—

क्रमसे किया गया अभ्यास सफलताका साधक होता है। यही कारण था कि बड़े पण्डितजी क्रमसे बढ़ते-बढ़ते सं० १९७० में वर्णी हो गये। सांसारिक विषम परिस्थितियोंका गम्भीर अध्ययन करनेके बाद उन्हें सभीसे सम्बन्ध तोड़नेकी प्रबल इच्छा हुई और इसमें वे सफल भी हुए। यदि ममत्व था तो उन धर्ममाता तक ही था, परन्तु सं० १९९३ में बाईजीका स्वर्गवास होजानेसे वह भी छूट गया।

परछन्नता तो सब इन्हें कटक्नेवासी बात थी। एकबार सं० १९११ में जब सागरसे जोगगिरि जा रहे थे तब बपवर्मा झाड़वाने इन्हें फ्लन्सोडका टिकट होनेपर भी वह सीट पुरोगा साहबकी बैरमके लिये छोड़ देनेकी कहा। यह परछन्नता इन्हें सख नहीं हुई, वहीं पर मोटरकी सवारीका त्याग कर दिया। कुछ लोगोंने अपने पक्षों ही महाराजसे शोक रखनेके लिए सम्मति की कि यदि आप यातायात छोड़ दें तो शक्ति काम हो सकता है परन्तु बर्बादी पर इसका दूसरा ही मयाव पक्ष और इन्होंने अपने दूसरे ही उद्देश्य के लिये रेशगावीकी सवारीका भी त्याग कर दिया।

सं २०१ में वरम प्रतिमा बारवा की थीर जब वास्तुन कम्प ० १०४ में ब्रह्मण भी हो चुके हैं। इस लिये इन्हें जब बाबाजी कहना ही उपयुक्त है परन्तु लोगोंने अभिलषि थीर प्रसिद्धि के कारण बर्बादी बर्बादी ही कहनाते हैं और कहनाते रहेंगे।

विहारके सन्त—

गिरिराज शिवरात्रीकी यात्राकी इच्छासे पैदा कहे। लोगोंने बहुत कुछ बर्बादों उपलब्ध की—‘महाराज। ब्रह्मणस्या है शरीर कमजोर है बहुत प्रतिबुद्ध है’ परन्तु ब्रह्मणकी कारणसे कोई बदल न सका। अतः सवारीका त्याग होते हुए भी रेशगावगिरि, जोगगिरि जम्बराहा आदि तीर्थ स्थानोंकी यात्रा करते हुए कुछ ही दिवस बाद ० मीरकम जम्बा मार्ग पैदा ही तब कर सं १९१३ के वास्तुनमें शिवरात्री पहुँच गये। शिवरात्रीकी यात्रा हुई परन्तु मनीषाप्रकार शेष की—‘मयावाद् बारबरावके पत्रपत्रोंमें ही जीवन बिताया जाय’ अतः ईश्वरी (विहार) में सन्त जीवन बिताते लगे।

आपके प्रमाणों पक्षों की उदासीनाचार्यकी स्थापना हो गई।

कल्याणार्थी उदासीन जनोंको धर्म साधन करनेका सुयोग्य साधन मिला, वर्णाजीके उपदेशामृत पानका शुभ अवसर मिला ।

बुन्देलखण्डके लाल—

वर्णाजीने बुन्देलखण्ड छोड़ा परन्तु उसके प्रति सच्ची सहानुभूति नहीं छोड़ी, क्योंकि बुन्देलखण्डपर उनका जितना स्नेह और अधिकार है उतना ही बुन्देलखण्डको भी उनपर गर्व है । बुन्देलखण्डकी उन्हें पुनः चिन्ता हुई, बुन्देलखण्डको उनकी आवश्यकता हुई, क्योंकि वर्णा सूर्यके सिवा ऐसी और कोई भी शक्ति नहीं थी जो अज्ञान तिमिराच्छन्न बुन्देलखण्डको अपनी दिव्य ज्ञानज्योतिसे चमत्कृत कर सकती । बुन्देलखण्डकी भूमिने अपने लाड़ले लालको पुकारा और वह चल पड़ा अपनी मातृ-भूमिकी ओर—अपने देशकी ओर—अपने सर्वस्व बुन्देलखण्डकी ओर । विहार प्रान्तीय उनके भक्तजनोंको दुःख हुआ, वे नहीं चाहते थे कि वर्णाजी उन लोगोंकी आँखोंसे ओझल हों, अतः अनेक प्रार्थनाएँ कीं, वहीं रुक रहनेके लिये अनेक प्रयत्न किये परन्तु प्रान्तके प्रति सच्ची शुभ चिन्तकता और बुन्देलखण्डका सोभाग्य वर्णाजीको स० २००१ के चसन्तमें बुन्देलखण्ड ले आया । अभूतपूर्व था वह दृश्य, जब वृद्ध बुन्देलखण्डने अपने डगमगाते हाथों (लहलहाती तरुशाखाओं) से अपने लाड़ले लाल वर्णाजीका स्वागत-स्पर्श किया ।

मौन देशभक्त वर्णाजी—

वर्णाजी जैसे धार्मिक हैं वैसे ही राष्ट्रीय भी हैं, इसलिये देश सेवाको यह एक मानवधर्म कहते हैं । स्वयं देशसेवा तन-मन-धनसे करके ही यह लोगोंको उस पथपर चलानेकी प्रेरणा करते हैं यह इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है ।

सन् १९४५ (स० २००२) जब नेताजीके पयानुगामी आजाद हिन्द सेनाके सनानी, स्वतन्त्रताके पुजारी, देशभक्त सहर्गल, दिल्ली,

राष्ट्रसंघर्ष अपने साथी आज़ाद हिन्द सेनाके साथ दिल्लीके आसपासमें
जंग्र पे लगे हुए जंगली बीरोली सहायकार्य बलपुरकी घरी आसमा
में आगल देते हुए अपनी कुछ सम्पत्ति मात्र आइनेकी आदर समर्पित
की। देशमण्ड बर्खाशीकी आदर तीन मिनटमें ही तीन हजार करोड़में
नीलाम हुई।

आदर समर्पित करते हुए बर्खाशीके अपने प्रभाविक भाषणमें आज
विश्वामके साथ भविष्यवाणी की— आपने वहीं केवल बोली-सी देर
है। वे दिन जगदीश हैं जब स्वतन्त्र भारतके आस किछेपर विरक्तिकी
आप तिरंगा चढ़ा आगल अतीतके गौरव और पुराने आसोके आस
किन्ना जगमगा उठेगा। किन्ना रक्षाके लिये ४ करोड़ मानव प्रयत्नकी
हैं उन्हें कोई भी शक्ति पृथ्वीके तल्लेपर नहीं बढ़ा सकती। विरक्ति
रक्तिने मेरी आन्तरात्मा चढ़ती है कि आज़ाद हिन्द सैनिकोंका आस भी
बोका नहीं हो सकता।^{११}

आदर पक्षि इन्द्र जगल हस्तके भविष्यवाणी की आज़ाद हिन्द
सेनाके जंगली बीर मुक्त हो गये, अचमूच अन्दर नहीं केवल हो बर्षकी
देर हुई, सन् १९४७ के १५ अगस्तके आदर स्वतन्त्र हो गया। बंद
आस किन्ना अतीतके गौरव और पुराने आसोके जगमग उठा। आस
किन्नापर विरक्तिकी आदर तिरंगा भी चढ़ा गया।

दिल्लीमें आदर देवी ती बही प्रतीत होगा जैसे आस किन्ना
तिरंगा देवकीही कुत्तोंको लोका दे रहा हो और बसुनाका कल-कल
मिताद हमारे नेताकी विरक्ति-प्रयत्न या रहा हो।

समाज-सुधारक—

बर्खाशीके समाज-सुधारके लिये भी कुछ भी त्याग करना पड़ा,
बड़ा संचार रहे हैं। सामाजिक सुधार क्षेत्रमें जगद गार असमय हुए,
कि भी अपने कर्तव्यपर सदा रक रहे हैं। यही कारण है कि बनेगा

आदिके निरपराध बहिष्कृत जैन बन्धुओंका और द्रोणगिरि आदिके निरपराध बहिष्कृत ब्राह्मणों आदि अजैन बन्धुओंका उद्धार सफलताके साथ कर सके। वर्णोंकी जातीय पक्षपात तो छू भी नहीं सका है। यही कारण है कि जैन-अजैन पक्षोंके बीच उन्हें सम्मान मिला, पक्षोंकी दुरगी नीतियाँ, अनेक आक्षेप और समालोचनाएँ उनका कुछ भी न बिगाड़ सकीं। अनेक जगहकी जन्मजात फूट और विद्वेषको दूरकर बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और अनमेल-विवाह एवं मरण-भोज जैसी दुष्प्रथाओंका बहिष्कार करनेका श्रीगणेश करना वर्णोंकी जैसोंका ही काम है। कहना होगा कि समाजकी उन्नतिमें बाधक कारणोंको दूरकर वर्णोंकी बुन्देलखण्डमें जो समाज-सुधार किया, उसीका परिणाम है कि बुन्देलखण्डके जैन समाजमें जैन सस्कृति जीवित रह सकी है।

संस्था-संस्थापक—

प्रकृतिका यह नियम-सा है कि जब किसी देश या प्रान्तका पतन होना प्रारम्भ होता है तब कोई उद्धारक भी उत्पन्न हो जाता है। बुन्देलखण्डमें जब अज्ञानका साम्राज्य छा गया तब वर्णोंकी जैसे विद्वद्रत्न बुन्देलखण्डको प्राप्त हुए। विद्या-प्रेम तो आपका इतना प्रगाढ़ है कि दूसरोंको ज्ञान देना ही वे अपने लिए ज्ञानार्जनका प्रधान साधन समझते हैं। प्रतीत होता है कि वर्णोंकी ज्ञान-प्रचारके लिए ही इस ससारमें आये थे। उन्होंने १-श्रीगणेश दि० जैन सस्कृत विद्यालय सागर, २-श्रीगुरुदत्त दि० जैन पा० द्रोणगिरि ३-श्रीपार्शनाथ विद्यालय बरुआसागर, ४-श्रीशक्तिनाथ दि० जैन पा० अहार, ५-श्री पुष्पदन्त विद्यालय शाहपुर, ६-शिखा-मन्दिर जबलपुर, ७-श्री गणेश गुरुकुल पटनागज, ८-श्रीद्रोणगिरि क्षेत्र गुरुकुल मलहरा, ९-जैन गुरुकुल जबलपुर आदि पाठशालाओं, विद्यालयों, शिक्षा-मन्दिरों और गुरुकुलोंकी स्थापना की। बुन्देलखण्डकी इन शिक्षा-संस्थाओंके अतिरिक्त सकल विद्याओंके केन्द्र काशीमें भी जैन

समाजकी प्रमुख जादूय संस्था जतिपाड़ा वी जीव संस्कृत महाविद्या-
लयकी स्थापना की ।

बुन्देलखण्ड जैसे प्रान्तमें इन संस्थाओंकी स्थापना हैकर तो बड़ी
कदना पड़ता है कि इस प्रान्तमें का भी शिक्षा प्रचार हुआ वह सब
बर्खास्ती जैसे कर्मठ व्यक्तियों सफल प्रयास और सभी धनगण कद है ।
बर्खास्तीके शिक्षा प्रचारसे बुन्देलखण्डका जो कदना पड़ता हुआ वह हमी
से जाता का सकता है कि आजसे ५ वर्ष पूर्व जिस बुन्देलखण्डमें
छत्तार्वर्षीय और सहस्रनाम जैसे संस्कृतके साधारण ग्रन्थ मूलमात्र पढ़
लेनेवाले महालय पंडित कहलाते थे वही बुन्देलखण्डका आज वह जादूय
है कि जीव समाजके सम्प्रतिष्ठित विद्यापेठोंमें ८ प्रतिष्ठित विद्या बुन्देल
खण्डके ही हैं ।

कदना होगा कि बुन्देलखण्डकी धार्मिक जागृतिके कारण होते हुए
बुन्देलखण्डके कर्मोंमें शिक्षा एवं जागृति का मन्त्र कूमेराळे और
बुन्देलखण्डके सद्गुरुस्योपित आचार-विचारके संरक्षक बने हैं तो वे
एकमात्र बर्खास्ती ही हैं ।

मानवताकी मूर्ति—

बर्खास्तीके जीवनमें सरलता और भावुञ्जाने की स्थान पाया है वह
शाब्द ही धर्मकी ऐलनेसे मिले । किसीके हृदयकी दुःख पहुँचाना बनकी
प्रकृतिके प्रतिफल है । यही कारण है कि अनेक व्यक्ति उन्हें आसानीसे
ठाग लेते हैं । कद शब्दों और व्यङ्ग्यमक भाषाकर प्रयोगकर दूसरोंको
कद पहुँचाना उन्हें कभी नहीं सीखा । दितकी बात आसानीसे मजुर
शब्दोंके प्रस्त भाषाओं कद कर मानना व मानना उसके करर होकर
अपने समयका सब सन्तुषण ही उन्हें मिला है ।

आसतिरोंके ठगर लेना निश्चितमें कर्म व जीवन, दूसरोंका दुःख

दूर करनेके लिए असहायोंकी सहायता, अज्ञानियोंको ज्ञान और शिक्षा-
र्थियोंको सब कुछ देना इनके जीवनका व्रत है ।

दाव पेंचकी बातोंमें जहाँ वर्णजीमें बालकों जैसा भोलापन है वहाँ
सुधारक कार्योंमें युवकों जैसी सजीव क्रान्ति और वयोवृद्धों जैसा अनुभव
भी है । सच्चेपमें वर्णजी मानवताकी मूर्ति है अतः उसीका सन्देश देना
उन्होंने अपना कर्तव्य समझा है ।

मेरी शुभकामना है कि वर्णजी चिरायु हों, मानवताका सन्देश
लिए विश्वको सदा कल्याण पथ-प्रदर्शन करते रहें ।

वि० “नरेन्द्र” जैन

प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग

वर्षावाणी पर लोकमता

[१]

प्रस्तुत वर्षावाणीको मैंने मनोयोगसे पढ़ा । मुझे इसमें बहुत प्रभावित भी किया । इसका कारण मुझे तो बही प्रतीत होता है कि इसमें केवल आध्यात्मिक विषयका ही समावेश किया गया है परन्तु यह आध्यात्मिकता समाज विरुद्ध नहीं है । सम्राज्यारम्भ कीवश प्राप्तके लिये ऐसे प्रमोदकी आवश्यकता स्वतन्त्र भारतके लिए अधिक है । अगली दुनियाके लिये हममें मार्ग है मेरुका है वेतना है और सूर्योदय है । वर्षावाणीने इस युगमें आध्यात्मिक ज्योतिषी प्रकाशित कर रखा है जो भारतके लिये गारम्भी बात है । इसके विचारोंका प्रचार सम्पूर्ण भारत ही नहीं किन्तु विदेशों में होना चाहिये । विशेषी भाषामें यदि किसीने लिखी होती तो शायद इसका प्रचार अधिक होता । जम्हा हो प्रमोद-माहाबाबो इसे कई भाषाओंमें प्रकाशित करें । वर्षावाणीसे भी मैं जाना करूँ कि वे भावी भारतके जीवनके लिए कोई व्यवस्था देख कर जैन संस्कृति का गौरव बढ़ायेंगे ।

मुनि कान्तिसागर

[२]

'वर्षा-वाणी' जीवनके एक प्रसन्नके लिये ज्योति-स्तम्भ है । आज हमारा जीवन संसारकी विषमताओंमें डूरी तरह कलप्य हुआ है । हम अपनी ओर न देखकर समारकी सुरागृह्यामें ही लूके हुए हैं । हमारे पास कोई वैदिक आधार भी नहीं है । 'वर्षा-वाणी' इस दृष्टिसे अमूल्य प्रमोद है । इसमें जीवनको स्वस्थ और बलिष्ठ बनानेकी समीप शक्तिमें है । मैं विचारों 'नरेन्द्र' केवली सराहना करता हूँ कि उन्होंने बड़े परिश्रमसे हम प्रमोद संकलन और सम्पादन किया है । मुझे निश्चित है कि वे

इसी प्रकारके अमूल्य रत्न हिन्दी पाठकोंको प्रदान करेंगे । इस क्षेत्रमें मैं उन्हें अपना हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हू ।

साकेत, प्रयोग } राजकुमार वर्मा
२०-१२-५० } (एम. ए, पी एच. डी, डी लिट्)

[३]

पूज्य वर्णाजीकी अध्यात्मिकतासे जैन मतावलम्बी तो सभी परिचित हैं । उनके मुखारविन्दसे उनके उपदेश सुननेका अवसर सबको प्राप्त नहीं हो सकता । अतः उनके निर्मल विचारोंको इस पुस्तकमें संकलित करके श्री “नरेन्द्र” जीने उन्हें सर्वसुलभ बना दिया है । इसके लिए वह जनताके धन्यवादके पात्र हैं ।

सन्तप्रसाद टण्डन

परीक्षामन्त्री

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

२८-४-४८

[४]

श्रीमान् माननीय पं० गणेशप्रसादजी वर्णा सहोदय उन व्यक्तियोंमें से हैं जिन्होंने रागद्वेषपर विजय प्राप्तकर निरन्तर आत्मचिन्तनसे वास्तविक आत्मसुखको प्राप्त किया है । परम सौभाग्यसे मेरा भी इनके साथ चिर परिचय रहा । परम दयालुता, परोपकारिता, शान्तिप्रियता, शास्त्राध्ययन, कुशलता, आदि प्रशस्त गुणोंके यह एक आश्रय हैं । समय-समय पर इनके द्वारा दिये गये सदुपदेशोंका संग्रहात्मक ग्रन्थ—“वर्णा-वाणी” के अवलोकन तथा अध्ययनसे सांसारिक दुःखोंसे सन्तप्त जीवोंको चिरकाल तकके लिए सुख शान्तिका लाभ होगा ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । वि० “नरेन्द्र” जीने इसका संकलन एवं सम्पादन कर प्रकाशित कराकर समाजका महान् उपकार किया है ।

२-५-४९ } मुकुन्दशास्त्री खिस्ते, साहित्याचार्य
प्रो० गवर्नमेण्ट सस्कृत कालेज, काशी

[५]

ग्रन्थमें जैन महात्मा श्रीपरमेश्वरप्रसाद वर्मा द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा उनके व्याख्यानोका संग्रह है। वर्माजीकी जीवन-गाथाके अतिरिक्त इसमें पाँच वर्षकी आयु भी दी गयी है जिससे उनके जीवन को व्यपष्टिक विस्तारसे देखनेका अवसर मिलता है। उनके ज्ञान काशी विचारपूर्ण और गम्भीर हैं जिससे जीवनको नये-नये स्तर और दिशाओं तक ले जाता है। पवित्र जीवनगाथाके विभिन्न विस्तार देण और लोककल्याण विमर्श है ऐसी पुस्तकेंकी भारतको ही क्या समस्त विश्वको आवश्यकता है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ वर्माजी जैसे महापुरुष आज भी झेंडेरों अपने जीवनका उदाहरण प्रस्तुत करके प्रकट हो रहे हैं। पुस्तक मानवीय और संसारकी है।

दैनिक 'आज' काशी

२ अप्रैल १९५५

[६]

'वर्मा-वादी' को अज्ञानान्त पकड़ जिसमें बहुत आनन्दानुभूति हुई। आजके इस संघर्षमय युगमें वह पुस्तक मुझे 'तपस्विके वृत्त' की तरह प्रतीत हुई।

वाच-यौन लेखक मनुष्य सांसारिक सञ्चलताकी अन्तिम सीमापर खड़े ही पहुँच जाय फिर भी कुछ ऐसा बच रहता है जिसके लिए वह पिपासाजुक्त रह जाता है। और वह पिपासा किसी प्रकार शान्त होना नहीं चाहती।

जो जानी है वहिने जो आत्मबान् है वह किसी 'सरोवर' की सीढ़ी में साग जाता है। सरोवर जाके अपने जीवन-कालमें व भी पहुँचें, जैन उस मिलने लागती है जीवन फिर हाहाकारमय नहीं रहता।

वह पुस्तक उसी सरोवरके मार्गकी ओर ले जानेवाली है।

छोटे-छोटे बाल्य हैं बिकसित सरल और सुखाय। नहीं तो जगता। कि जैसे बाबूको कुछ कह दिया है। अपनी गिरजात भगामें और क

पर उपनिषदोंकी जैसी गम्भीर वाणी सुनाई देती है। परन्तु मव कहीं 'कल्याण' की छाया है।

सन्तोंकी वाणियों सम्प्रदाय विशेष, मतविशेष और दुराग्रहसे परे होती है। वर्णी-वाणीमें भी वही विशेषता है। चाहे कोई इससे अपना जीवन सुखमय बना सकता है। कहीं रोड़ा नहीं है, घुमाव फिराव भी नहीं है, ठोंकर लगानेका भय नहीं है। ----

श्रीनरेन्द्रजीका यह प्रयत्न सर्वथा प्रशंसनीय है। सम्पादनमें उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और सफल भी हुये हैं।

काशीधाम }
२६ मार्च, १९४९ }

द्विजेन्द्रनाथ मिश्र
साहित्याचार्य

[७]

दर्शनके क्षेत्रमें वैचारिक स्वाधीनताका बड़ा मूल्य है। भारतीय दार्शनिक परम्परामें जैन, न्याय और बौद्ध विज्ञानवादका अपना विशेष महत्त्व है। श्री 'नरेन्द्र' जी जैनने वर्णीजीके सूत्रोंको संग्रहीत करके उसी परम्पराकी कड़ीको निभानेका स्तुत्य प्रयत्न किया है। आशा है कि न केवल जैन समाजमें पर उससे बाहर भी यह पुस्तक आदर पायेगी।

अ० भा० रेडियो स्टेशन }
प्रयाग }
५-३-५१ }

प्रभाकर माचवे

[८]

श्री विद्यार्थी "नरेन्द्र" जीने 'वर्णी-वाणी' के संकलन और सम्पादनसे न केवल वर्णीजीकी उपदेशामृत धाराको प्रवाहितकर सर्वसुलभ बनाया है अपितु विद्यार्थी वर्गको सम्पादन कलाकी ओर आकर्षित करते हुये हिन्दी-साहित्यकी सच्ची सफल सेवा भी की है।

गोरेलाल जैन शास्त्री

द्रोणागिरि

१८-१२-५०

(१०)

[६]

बर्ही-बाबी" पढ़ने का मुझे अवसर मिला। पढ़कर मैं प्रभावित हुआ। सरख भाषा में यह विषयों पर श्री बर्हीजीने बहुत सुन्दरता से अपने विचारोंको व्यक्त किया है। इस उपदेशोंको पढ़कर और इनका अनुसरण कर शुद्धता का अपना और समाज का उपकार कर सकेंगे। मुझे आशा है कि इस बकनोंको सभी उसके अनुयायी सम्मानसे पढ़ेंगे।

अमरनाथ झा

(१०)

I have read with much pleasure and benefit for myself "Varni Bani" So ably written by my dear pupil shri Narendra Kumar His Presentation of the subject matters which though by itself, is so liked and so admirably charming that it goes straight to the heart and carries its own appeal. I commend the book to all concerned and I hope it will win for itself the popularity which it deserves

—Sarojesh Chandra Bhattacharya.

कहाँ क्या पढ़िये ?

१ कल्याण का मार्ग	२	२३ भक्ति	६१
२ आत्मशक्ति	११	२४ स्वाधीनता	६६
३ आत्म-निर्मलता	१५	२५ पुरुषार्थ	६८
४ आत्म-विश्वास	२२	२६ सच्ची प्रभावना	१००
२ मोक्षमार्ग	२७	२७ निरीहता	१०४
६ रत्नत्रय	३२	२८ निराकुलता	१०५
७ श्रद्धा	३४	२९ भद्रता	१०७
८ ज्ञान	३६	३० उदासीनता	१०८
९ चारित्र्य	३९	३१ त्याग	११०
१० स्वाध्याय	४३	३२ दान	११३
३ सफलता के साधन	५१	३३ स्वोपकार और परोपकार	१२६
१२ सदाचार	५३	३४ सयोग और वियोग	१२९
१३ तीन बल	६६	३५ पवित्रता	१३१
१४ कर्तव्य	६०	३६ क्षमा	१३३
१५ उद्योग	६१	३७ समाधिभरण	१३७
१६ धैर्य	६२	५ विद्यार्थियोंको शुभ सन्देश	१४५
१७ आत्मसमालोचना	६४	३६ ब्रह्मचर्य	१४८
१८ चित्तकी एकाग्रता	६५	४० बाल्यवस्था	१५८
४ मानव धर्म	६६	४१ सत्संगति (सत्समागम)	१६०
२० धर्म	७३	४२ विनय	१६२
२१ सुख	७८	४३ रामदाण औपधियों	१६५
२२ शान्ति	८४	४४ रामायणसे शिक्षा	१६८

बर्ही-बानी" पढ़ने का मुझे अक्षर मिठा ; पढ़कर मैं प्रभावित हुआ । सरब भाषा में गूढ़ निपटोंपर भी बर्हीजीने बहुत सुन्दरतम से अपने विचारोंको व्यक्त किया है । इस रूपरेखाको पढ़कर और इसका अनुसरण कर बुद्धिमान अपना और समाजका रूपरङ्ग कर सकेंगे । मुझे आशा है कि इस बर्हीजीकी सभी मठके अनुयायी सम्मानसे पढ़ेंगे ।

अमरनाथ शर्मा

I have read with much pleasure and benefit for myself "Varni Bani" So ably written by my dear pupil shri Narendra Kumar His Presentation of the subject matters, which though by itself, is so liked and so admirably charming that it goes straight to the heart and carries its own appeal I commend the book to all concerned and I hope it will win for itself the popularity which it deserves

—Barojah Chandra Bhattacharya,

कहाँ क्या पढ़िये ?

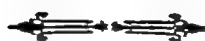
१ कल्याण का मार्ग	२	२३ भक्ति	६१
२ आत्मशक्ति	११	२४ स्वाधीनता	६६
३ आत्म-निर्मलता	१५	२५ पुरुषार्थ	६८
४ आत्म-विश्वास	२२	२६ सच्ची प्रभावना	१००
२ मोक्षमार्ग	२७	२७ निरीहता	१०४
६ रत्नत्रय	३२	२८ निराकुलता	१०५
७ श्रद्धा	३४	२९ भद्रता	१०७
८ ज्ञान	३६	३० उदासीनता	१०८
९ चारित्र	३९	३१ त्याग	११०
१० स्वाध्याय	४३	३२ दान	११३
३ सफलता के साधन	५१	३३ स्वोपकार और परोपकार	१२६
१२ सदाचार	५३	३४ सयोग और वियोग	१२९
१३ तीन बल	५६	३५ पवित्रता	१३१
१४ कर्तव्य	६०	३६ क्षमा	१३३
१५ उद्योग	६१	३७ समाधिमरण	१३७
१६ धैर्य	६२	५ विद्यार्थियोंको शुभ सन्देश	१४५
१७ आत्मसमालोचना	६४	३८ ब्रह्मचर्य	१४८
१८ चित्तकी एकाग्रता	६५	४० बाल्यवस्था	१५८
४ मानव धर्म	६६	४१ सत्संगति (सत्समागम)	१६०
२० धर्म	७३	४२ विनय	१६२
२१ सुख	७८	४३ रामबाण औपधियाँ	१६५
२२ शान्ति	८४	४४ रामायणसे शिक्षा	१६८

६ संसारके कारण	१०३	॥ वैनन्विनीके प्रस	२१३
४६ इन्द्रियों की दासता	१०५	६ वर्षी लम्बा पालि	
४७ कथा	१०७	६२ सुसार	२४३
४८ लोक प्रतिष्ठा	१०८	६३ सुप्रसी पाद	२६६
४९ आत्मभ्रमाभा	१०९	६४ निश्चय और व्यवहार	२७५
५० मोह	१०९	६५ आत्माके तीव्र उपयोग	२७६
५१ राघव व	१०९	६६ मेरी कथा	२८६
५२ लोक शास्त्र	११०	६७ धर्म	२८७
५३ परिग्रह	१११	६८ कथानुकी उपस्थिति	३१
५४ स्वपर किन्ता	११०	६९ स्थितिकरण धरा	३०५
५५ पर संसर्ग	१११	७० अगस्त्य महाधीर	३१६
५६ संक्षेप	३	७१ सम्प्रदर्शन	३२८
५७ कथारता	३१	७२ मोह महाविप	३३४
५८ परापीनता	१३	७३ सम्प्रदर्हि	३४५
५९ प्रभाव	३५	७४ गापर में सागर	३६६
७ सुभासीकर	३६	१ शक्तिकोप	३७८

वर्ण-वर्ण

[कन्याणका मार्ग]

वर्णी-वर्णी

यः शास्त्रार्णवपारगो विमलधीर्यं संश्रिता सौम्यता ।
येनालम्भि यशः शशाङ्कधवलं यस्मै व्रतं रोचते ॥
यस्माद् दूरतरं गता प्रमदता यस्य प्रभावो महान् ।
यस्मिन् सन्ति दयादयः स जयति श्रीमान् गरुडः सुधीः ॥

८. कल्याण पथका पथिक वही जीव हो सकता है जिसे आत्मज्ञान हो गया है ।

९. इस भव में वही जीव आत्मकल्याण करनेका अधिकारी है जो पराधीनताका त्याग करेगा, अन्तरङ्गसे अपने ही में अपनी विभूतिको देखेगा ।

१०. निरन्तर शुद्ध पदार्थके चिन्तनमें अपना काल बिताओ, यही कल्याणका अनुपम मार्ग है ।

११. स्वरूपकी स्थिरता ही कल्याणकी खान है ।

१२. आढम्बर शून्य धर्म कल्याणका मार्ग है ।

१३. कल्याणकी जननी अन्य द्रव्यकी उपासना नहीं, केवल स्वात्माकी उपासना ही उसकी जन्मभूमि है ।

१४. कहीं (तीर्थयात्रादि करने) जाओ परन्तु कल्याण तो भीतरी मूर्छाकी ग्रन्थिके भेदनसे ही होगा और वह स्वयं भेदन करनी पड़ेगी ।

१५. तत्त्वज्ञानपूर्वक रागद्वेषकी निवृत्ति ही आत्मकल्याणका सहज साधन है ।

१६. अपने परिणामोंके सुधारसे ही सबका भला होगा ।

१७. परपदार्थ व्यग्रताका कारण नहीं, हमारी दृष्टि ही व्यग्रताका कारण है, उसे हटाओ । उसके हटनेसे हर स्थान तीर्थक्षेत्र है, विश्व शिखरजी है और आत्मा में मोक्ष है ।

१८. ससारके सभी सम्प्रदायानुयायी संसार यातनाका अन्त करनेके लिये नाना युक्तियों, आगम, गुरु परम्परा तथा स्थानुभवों द्वारा उपाय दिखानेका प्रयत्न करते हैं । जो हो हम और आप भी चैतन्यस्वरूप आत्मा हैं, कुछ विचारसे काम

कल्याण का मार्ग

१. जिन कार्योंके करनेसे संस्तेरा होता है उन्हें छोड़नेका प्रयास करो, यही कल्याणका मार्ग है।

२. कल्याणका उद्देश्य केवल ब्रह्मने, पढ़ने या घर जाकने से नहीं होता अपितु स्वाध्याय करने और विषयोंसे विरक्त रहनेसे होगा।

३. कल्याणके पथमें बाध कार्योंकी आवश्यकता नहीं। असादिक जो उपासीन निमित्त हैं वे तो छुड़ तथा अछुड़ दोनों की प्राप्तिमें समान रूपसे कारण हैं, चरम शरीरादिक सब उपाचारसं कारण हैं। अतः मुख्यतया एकत्र परिणत आत्मा ही संसार और मोक्षका प्रधान कारण है।

४. भ्रष्टापूर्वक पर्यायके अस्तुभूत यथाशक्ति निवृत्ति मार्ग पर चलना कल्याणका मार्ग है।

५. कल्याणका मार्ग बाध त्यागसं परे है और यह आत्मानुभवगम्य है।

६. कल्याणका पथ बाधोंसे नहीं मिलता, कपायोंके सम्पूर्ण निमग्न से मिलेगा।

७. यदि हमको स्वतन्त्रता रुबने छागी तब समझना चाहिए कि हमारा कल्याणका मार्ग दूर नहीं।

ने अनादि कालसे अपनी सेवा नहीं की केवल पर पदार्थोंके संग्रह मे ही अपने प्रिय जीवनको भुला दिया। भगवान् अरहन्तका उपदेश है “यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पर पदार्थोंसे आत्मीयता छोड़ो।”

२९ अभिप्राय यदि निर्मल है तो बाह्य पदार्थ कल्याणमे बाधक और साधक कुछ भी नहीं है। साधक और बाधक तो अपनी ही परिणति है।

३० कल्याणका मार्ग सन्मतिमें है अन्यथा मानव वर्म का दुरुपयोग है।

३१. कल्याणके अर्थ संसारकी प्रवृत्तिको लक्ष्य न बना कर अपनी मलिनताको हटानेका प्रयत्न करना चाहिये।

३२ अर्जित कर्मोंको समता भावसे भोग लेना ही कल्याण के उदयमें सहायक है।

३३ निमित्त कारणोंके ऊपर अपने कल्याण और अकल्याणके मार्गका निर्माण करना अपनी दृष्टि को हीन करना है। बाहरकी ओर देखनेसे कुछ न होगा आत्मपरिणति को देखो, उसे विकृतिसे संरक्षित रखो तभी कल्याणके अधिकारी हो सकोगे।

३४ कल्याणका मार्ग आत्मनिर्मलतामें है, बाह्याढम्बरमें नहीं। मूर्ति बनानेके योग्य शिलाका अस्तित्व संगमर्मरकी खनि में होता है मारवाड़के बालुकापुष्पमें नहीं।

३५ परकी रक्षा करो परन्तु उसमें अपने आपको न भूलो।

३६ वही जीव कल्याणका पात्र होगा जो बुरे चिन्तनसे दूर रहेगा।

लेते हैं तब अन्तमें यही निर्णय सुझकर प्रतीत होगा कि बन्धन से छूटनेका मार्ग हममें ही है, पर पवामोंसे केवल निवृत्त हटाना है।

१६ इच्छामात्र आकुसुमाकी जननी है अतः वह परमात्मन् का दर्शन नहीं कर सकती।

१७ कल्याणका मूल कारण मोक्षपरिणामोंकी सम्पत्तिक्रिया काय है। अतः जहाँ तक बने इन रागादिक परिणामोंके ज्ञान से अपनी आत्माका सुरक्षित रखो।

१८ अगतकी ओर जो दृष्टि है वह आत्माकी ओर कर दो, यही मेयोमार्ग है।

१९ अगसे ३६ बत्तीस (सर्वथा परानुसृत) और आत्मा से ६३ (सर्वथा अनुसृत) रहो यही कल्याणकारक है।

२० मन, वचन और कर्मके साथ जो कल्याणकी वृत्ति है यही अनर्थ की बड़ है।

२१ सत्यके अनुसृत भया ही मोक्षमार्गकी आवि जननी है।

२२ कल्याणकी प्राप्ति आदुरतासे नहीं निराकुसुमासे होती है।

२३ कल्याणका मार्ग अपने आपसे प्रोक्त अम्यत्र नहीं। जब तक अम्यथा देखनेकी हमारी प्रकृति रहेगी तब तक कल्याण का मार्ग मिश्रमा अति दुर्लभ है।

२४ राग द्वेषके धारणोंसे बचना कल्याणका सदा साधन है।

२५ कल्याणका पथ निर्मल अभिप्राय है। इस आत्मा

है कि हम आत्माको जान सकते हैं परन्तु बाह्याढम्बरोमें फँसने के कारण उसे हम भूले हुए हैं ।

४६ कल्याणके लिये परकी आवश्यकता नहीं हमको स्वयं अपने बल पर खड़ा होना चाहिये और राग द्वेषसे वचना चाहिये ।

४७ कल्याणका मार्ग आपमें है । केवल परका बुरा करने में अपने उपयोगका दुरुपयोग करनेसे हम दरिद्र और दुःखी हो रहे हैं ।

४८ कल्याणका मार्ग विशुद्ध परिणाम हैं और विशुद्ध परिणाम राग द्वेषकी निवृत्तिसे होते हैं ।

४९ यह तो विचारो कि आत्मकल्याणका मार्ग अन्यत्र है या आपमें ? पहला पक्ष तो इष्ट नहीं, अन्तिम पक्ष ही श्रेष्ठ है तब हम मृगतृष्णामें क्यों भटकें ?

५० जिन्हे आत्मकल्याणकी अभिलाषा हो वे पहिले शुद्धात्माकी उपासना कर अपनेको पवित्र बनावें ।

५१ कल्याणका पात्र वही होता है जो विवेकसे काम लेता है ।

५२. चिद्रूप ही आत्मकल्याणका हेतु है ।

५३ “कल्याणकी प्राप्तिमें ज्ञान ही कारण है” यह तो मेरी समझमें नहीं आता । ज्ञानसे पदार्थोंका जानना होता है, और केवल जानना कल्याणमें सहायक होता नहीं । बाह्य आचरण भी कल्याणमें कारण नहीं, क्योंकि उस आचरणका सम्बन्ध बाह्य से है । वचनकी पद्धति भी कल्याणमें कारण नहीं, क्योंकि वचन योगका निमित्त पाकर पुद्गलोंका परिणामन विशेष है;

३७. यदि कल्याणकी इच्छा है तो प्रसादको त्याग कर आत्मस्वरूपका मनन करो ।

३८. कल्याणका मार्ग, बाह्य बन जाओ, बाहे परमें रहो, आप ही में तिहित हैं । परके जाननेसे कुछ भी अकल्याण नहीं होता अकल्याणका मूल कारण तो मूर्खा है । हमको त्यागनेसे हमी उपद्रव दूर हो जावेंगे । यह जब तक अपना स्थान आत्मामें बनाये हैं, आत्मा दुःखी हो रहा है । कुछ बाह्य पदार्थसे नहीं होता अपने अनात्मीय भावोंसे होता है

३९. कल्याणार्थियोंको चाहिये कि जो भी कार्य करें उसमें अहंभुक्ति और ममभुक्ति का त्याग करें अन्यथा संसार-बन्धन छटना कठिन है ।

४०. अन्यायका घन और इन्द्रियविषय ये दो सुमार्गके रोक हैं ।

४१. कल्याणका पथ निरीहृष्टि है ।

४२. संसार मोहस्थ है इसमें ममता न करो । इन्द्रियकी रक्षा करा वरन्तु इसमें आसक्त न होओ । जहाँमें कमलकी तरह भिन्न रहो वही गृहस्थको श्रेयस्कर है ।

४३. कल्याणके अर्थ भीषण अन्धीमें जानकी आपदयकता नहीं, मुष्काका अभाव होना चाहिये ।

४४. मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जो भी आत्मकल्याणको चाहत है वे अवश्य उसके पात्र होते हैं ।

४५. अनादि मोहके बरीभूत होकर हमने निजको जाना ही नहीं तब कल्याण किसका ? इस पयायमें इतनी योग्यता

है। मेरा तो यही विश्वास है कि उसके भावमें अनन्त संसारकी लताको उन्मूल करनेवाली जो निर्मलता है वह अन्य किसी भाव में नहीं। यदि वह भाव नहीं हुआ तब उसकी उत्पत्तिके अर्थ किये जानेवाले सारे प्रयास (सत्समागम जप तप आदि) पानीको विलोड कर धी निकालनेके सदृश हैं।

५७ पर्यायकी जितनी अनुकूलता है उतना ही साधन करनेसे कल्याण मार्गके अधिकारी बने रहोगे।

५८ जबतक अपनी परिणति विशुद्ध और सरल नहीं होती कल्याणका पथ अति दूर है।

५९ दूसरे प्राणियोंकी कथा मत कहो, अपनी कथा कहो और देखो कि अबतक मैं किन दुर्बलताओंसे संसारमें रूल रहा हूँ। उन्हें दूर करनेकी चेष्टा करो। यही कल्याणका मार्ग है।

६० यदि आप सत्यपथके पथिक हैं तो अपने मार्गसे चले जाओ, कल्याण अवश्य होगा।

६१ अचिन्त्य शक्तिशाली आत्माको परपदार्थोंके सहवास से हमने इतना दुर्बल बना दिया है कि बिना पुस्तकके हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, बिना मन्दिर गये हमारा श्रावक धर्म नहीं चल सकता, बिना मुनिदानके हमारा अतिथिसंविभाग नह चल सकता और बिना सत्समागमके हमारी प्रवृत्ति नहीं सुधर सकती।

६२ कल्याण तो अपने आत्माके ऊपरका भार उतारनेसे ही होगा। यह कार्य केवल शब्दों द्वारा दशधा धर्मके स्तवनादि से नहीं होगा किन्तु आत्मामें जो विकृत औदयिक भाव हैं उन्हें अनात्मीय जानकर त्यागनेसे होगा।

अतः उत्तम ता यही है कि ज्ञानके द्वारा जो परिणाम वम्ब के कारण हो रहे हैं उन्हें त्यागना चाहिये । इसीसे कल्याण होगा ।

५४ निष्ठास्थ होकर आनन्दसे स्वाध्याय करो, यह कल्याण में सहायक है ।

५५ हम भोग बनादि अलसे पराधीन हो रहे हैं अतः पर से ही आत्मकल्याणकी प्राप्ति चाहत हैं । परन्तु मेरी तो यह दृढ़ भ्रष्टा है कि परके द्वारा किया गया कार्य कल्याणप्रबन्ध कारण नहीं । जैसे कोई यह माने कि मैंने धन दिया तब क्या पुण्य न हुआ ? पर आप उससे प्रश्न कीजिये कि क्या भाई धन वेरी वस्तु है जो उसे देनेका अधिकारी बनता है ? वास्तवमें वेरा स्वरूप तो चैतन्य है और धन अचेतन्य है । यदि उसे तु अपना सम्पत्ता है सब तु और हुआ और चोरीके धनसे पुण्य कैसा ? इसी प्रकार शरीर भी पर है और मन बचन भी पर हैं, अतः इनसे भी कल्याण मानना उचित नहीं, क्योंकि कल्याण का मार्ग तो केवल आत्मपरिणाम है ।

५६ विशेष कल्याणका अभी जो पुरुष अपने अस्तित्वमें दृढ़ प्रतीति रखता है उसीके परका अवबोध हो सकता है वही जीव देव, गुरु, धर्मकी भद्राका पात्र है, उसीके भेद विज्ञान होता है और वही रागद्वेषकी निवृत्ति रूप आरिषको अङ्गीकार करने का पात्र है । इस जीवके पुण्य और पापमें कोई अन्तर नहीं । हुमोपयोगके होते हुए उसमें उपादेय बुद्धि नहीं विषयोंकी अपरिमित सामग्रीका भोग होने पर भी आसक्तता नहीं और विरोधी हिंसाका सदृमाच होने पर भी विरोधियोंमें विराधभाव का जेरा नहीं । कहाँ तक कोई उस जीवकी मदिरा अपर्पणीय

हैं। मेरा तो यही विश्वास है कि उसके भावमें अनन्त संसारकी लताको उन्मूल करनेवाली जो निर्मलता है वह अन्य किसी भाव में नहीं। यदि वह भाव नहीं हुआ तब उसकी उत्पत्तिके अर्थ किये जानेवाले सारे प्रयास (सत्समागम जप तप आदि) पानीको विलोड कर घी निकालनेके सदृश हैं।

५७ पर्यायकी जितनी अनुकूलता है उतना ही साधन करनेसे कल्याण मार्गके अधिकारी बने रहोगे।

५८ जबतक अपनी परिणति विशुद्ध और सरल नहीं होती कल्याणका पथ अति दूर है।

५९ दूसरे प्राणियोंकी कथा मत कहो, अपनी कथा कहो और देखो कि अबतक मैं किन दुर्बलताओंसे संसारमें रूल रहा हूँ। उन्हें दूर करनेकी चेष्टा करो। यही कल्याणका मार्ग है।

६०. यदि आप सत्यपथके पथिक हैं तो अपने मार्गसे चले जाओ, कल्याण अवश्य होगा।

६१ अचिन्त्य शक्तिशाली आत्माको परपदार्थोंके सहवास से हमने इतना दुर्बल बना दिया है कि बिना पुस्तकके हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, बिना मन्दिर गये हमारा श्रावक वर्म नहीं चल सकता, बिना मुनिदानके हमारा अतिथिसंविभाग नह चल सकता और बिना सत्समागमके हमारी प्रवृत्ति नहीं सुधर सकती।

६२ कल्याण तो अपने आत्माके ऊपरका भार उतारनेसे ही होगा। यह कार्य केवल शब्दों द्वारा दशधा धर्मके स्तवनादि से नहीं होगा किन्तु आत्मामे जो विकृत औदयिक भाव हैं उन्हें अनात्मीय जानकर त्यागनेसे होगा।

६३ आत्महितका कारण ज्ञान है। हम लोग केवल ऊपरी पातें पकृत हैं जिससे आभ्यन्तर का पता नहीं लगता। आभ्यन्तर के ज्ञान बिना अज्ञान बुर हो ही नहीं सकता। यदि कस्याण चाह तो ज्ञानावनको उतना ही आवश्यक समझो जितना कि भाजन आवश्यक समझत हो।

और भेदविज्ञान के लिये महती आवश्यकता आगमाभ्यास की है। जितना समय संसारी कामों में लगाते हो उसका दशांश भी यदि आगमाभ्यास में लगाओ तो अनायास ही भेदविज्ञान हो सकता है।

११ आत्मा अनन्त ज्ञान का पात्र है और अनन्त सुख का धारी है परन्तु हम अपनी अज्ञानता वश दुर्दशा के पात्र बन रहे हैं।

१२. पर को पर जानने की अपेक्षा आत्मा को आत्मा जानना विशेष महत्त्व का है।

१३ आत्मा स्वतन्त्र वस्तु है, ज्ञान उसका निज का भाव है। यद्यपि उसका विकास स्वयं होता है, परन्तु अनादि काल से मिथ्यादर्शन के प्रभाव से आत्मीय गुणों का विकास रुक रहा है। इसी से पर में आत्मीय बुद्धि मानने की प्रकृति हो गई है। जो पञ्चेन्द्रियों के विषय हैं वे ही अपने सुख के साधन मान रखे हैं। यद्यपि ज्ञान के अन्दर उसका प्रवेश नहीं ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है परन्तु अज्ञानतावश ऐसी कल्पना हो रही है कि यह हमारा है। जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब दीखता है। वह दर्पण का ही परिणामन है। वास्तव में दर्पण में अन्य पदार्थ का अंश भी नहीं गया फिर भी ऐसा भान होता है कि यह बाह्य पदार्थ ही है।

१४ जब तक आभ्यन्तर हीनता नहीं गई तभी तक बाह्य निमित्तों की मुख्यता प्रतीत होती है। आभ्यन्तर हीनता की न्यूनता में आत्मा ही समर्थ कारण है।

१५ आत्मशक्ति पर विश्वास ही मोक्षमहल की नींव है। इसके बिना मोक्ष महल पर आरोहण करना दुर्लभ है।

की। इसी तरह शरीर को न आत्मा को दुःख देने की इच्छा है और न सुख देने की ही। अतः इससे ममत्व त्याग कर प्रथम आत्मा का यह माय श्रमिके द्वारा शरीर में निजत्व बुद्धि होती थी, त्याग देना चाहिए। इसके होते ही संसार में जितने पदार्थ हैं इतने अपने आप ममत्व दूर जावेगा और आत्मशक्ति जागृत हो उठेगी।

४ संसार में हम लोग जो आनतक भ्रमण कर रहे हैं इसका मूल कारण यह है कि हमने अपनी रक्षा नहीं की और निरन्तर पदार्थों के ममत्व में अपनी आत्मशक्ति को मूल गये।

५. आत्मा ही आत्मा का गुरु है और आत्मा ही उसका शत्रु है।

६ सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का मूल कारण आत्मा ही है। तब्यो तो निरन्तर है केवल अज्ञानत्व की आवश्यकता है। उसके मिटने पर सम्यग्दर्शन का होना दुर्लभ नहीं।

७ आत्मा सर्वथा एककी रहता है, अतः परकी परधीनता से न कुछ आता है और न कुछ जाता है।

८ आत्मा का हित अपने ही परिणामों से होता है। स्वाध्याय आदिक उपयोग की स्थिरता के लिये हैं, क्योंकि अन्त में निर्बि कल्पक वरण में ही वीर्यगता का ग्रहण होता है।

९ निज की शक्ति के विकास बिना घर-घर मटकते फिरते हैं। यदि हम अपना पीरुप सम्हालें तो अमर संसार के बन्धन भट सकते हैं।

१ आत्मा में अधिगम्य शक्ति है परन्तु कर्माकृत होने से वह बंधी हुई है। इसके लिये योगनिष्ठान की आवश्यकता है

और भेदविज्ञान के लिये महती आवश्यकता आगमाभ्यास की है। जितना समय संसारी कामों में लगाते हो उसका दशांश भी यदि आगमाभ्यास में लगाओ तो अनायास ही भेदविज्ञान हो सकता है।

११ आत्मा अनन्त ज्ञान का पात्र है और अनन्त सुख का धारी है परन्तु हम अपनी अज्ञानता वश दुर्दशा के पात्र बन रहे हैं।

१२. पर को पर जानने की अपेक्षा आत्मा को आत्मा जानना विशेष महत्त्व का है।

१३ आत्मा स्वतन्त्र वस्तु है, ज्ञान उसका निज का भाव है। यद्यपि उसका विकास स्वयं होता है, परन्तु अनादि काल से मिथ्यादर्शन के प्रभाव से आत्मीय गुणों का विकास रुक रहा है। इसी से पर में आत्मीय बुद्धि मानने की प्रकृति हो गई है। जो पञ्चेन्द्रियों के विषय हैं वे ही अपने सुख के साधन मान रखे हैं। यद्यपि ज्ञान के अन्दर उसका प्रवेश नहीं ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है परन्तु अज्ञानतावश ऐसी कल्पना हो रही है कि यह हमारा है। जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब दीखता है। वह दर्पण का ही परिणामन है। वास्तव में दर्पण में अन्य पदार्थ का अंश भी नहीं गया फिर भी ऐसा भान होता है कि यह बाह्य पदार्थ ही है।

१४ जब तक आभ्यन्तर हीनता नहीं गई तभी तक बाह्य निमित्तों की मुख्यता प्रतीत होती है। आभ्यन्तर हीनता की न्यूनता में आत्मा ही समर्थ कारण है।

१५. आत्मशक्ति पर विश्वास ही मोक्षमहल की नींव है। इसके बिना मोक्ष महल पर आरोहण करना दुर्लभ है।

१६ अन्तरङ्ग की बलवत्ता के समक्ष बाह्य पिरुष्ट करण आत्मा के अहित में अकिञ्चित्कर है परन्तु इस ऐसे मोही हो गये हैं जो उस ओर दृष्टिपात ही नहीं करते। शीतनियारण के अर्थ उष्ण पदार्थ का सेवन करते हैं और उष्णता निवारण के अर्थ शीत पदार्थ का सेवन करते हैं। परन्तु जिस शरीर के साथ शीत और उष्ण पदार्थ का सम्पर्क होता है उसे यदि पर समस्त उससे समत्व इत्यादि सब मेरी बुद्धि में यह आता है कि यह जीव न तो धरती के समुद्र में अवगाहन कर शीतस्पर्श छान्य बढ़ना का अनुभव कर सकता है, और न बचकरी हुई भूमी में दूढ़ कर उष्णस्पर्शोत्तम्य वेदना का ही। ओर उपसर्ग में आत्मक्षाम प्राप्त करनेवाले सहस्रों महापुरुषों के आस्मान इसके प्रमाण हैं।

१७ जो कुछ है सो आत्मा में यदि बर्ही नहीं तो बर्ही नहीं।

१८ अन्तरङ्ग की बलवत्ता ही मेयोमार्ग की बननी है।

१९ जिन मनुष्यों को आत्मा होने पर भी उसकी शक्ति में प्रमा नहीं वे मानव धर्म के उच्च शिखर पर बढ़ने के अधिकारी नहीं।

१ आत्मा की शक्ति प्रबल है। जो आत्मा पराश्रित बुद्धि से नरकादि दुर्गतिमें का वचनीय पात्र होता है वही एक दिन कर्मों को नष्ट कर मोक्ष नगर का भूपति बनता है।

२१ आत्मा अविमल शक्ति है, उसका विकारा जिसमें हा गया वही वास्तव में धरोरा का पात्र और निबल का मोक्ष होता है।

आत्मनिर्मलता

१ जिनके अभिप्राय स्वच्छ हैं वे गृहस्थावस्था में भी श्रीरामचन्द्रजी की तरह व्यग्र होते हुए भी समय पाकर कर्म शत्रुका विनाश करने में, और सुकुमाल की तरह आत्मशक्ति का सदुपयोग करने में नहीं चूकते ।

२. केवल शास्त्र का अध्ययन संसार बन्धन से मुक्त करने का मार्ग नहीं । तोता राम राम रटता है परन्तु उसके मर्म से अनभिज्ञ ही रहता है । इसी तरह बहुत शास्त्रों का बोध होने पर जिसने अपने हृदय को निर्मल नहीं बनाया उससे जगत का कोई कल्याण नहीं हो सकता ।

३ जो आत्मा अन्तरङ्गसे पवित्र होता है उसको देखकर बड़े बड़े मानियों का मान, लोभियों का लोभ, मायावियों की माया और क्रोधियों का क्रोध छूट जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि हम अन्तरङ्ग को निर्मल बनाने की चेष्टा करें ।

४ अन्तरङ्ग वासना की विशुद्धि से ही कर्मों का नाश सम्भव है, अन्यथा नहीं ।

५ अन्तरङ्ग शक्ति के बिना बहिरङ्ग सामग्री हितकर नहीं, अतः प्राणी को प्रथम चित्त शुद्धि करना आवश्यक है ।

६. समवशरण की विभूतिवाले परम धाम जाते हैं और व्याघ्री

प्राय विदीर्ण हुए भी जात हैं। सिंह से बलवान् पुरुष जिस सद्गति के पात्र हैं नकुल बन्दर भी उसी के पात्र हैं। जो कल्याण साध (सुख) में हो सकता है वही असाठा (दुःख) में भी हो सकता है। देवों के जो सम्बन्धन होता है वही नारकियों के भी हो सकता है। अतः सिद्ध है कि (शारीरिक) सबलता और दुर्बलता सद्गति में साधक और बाधक नहीं अपितु आत्मनिर्मलता की सफलता और दुर्बलता ही सद्गति में साधक और बाधक है।

७ आत्मनिर्मलता के अभाव में वह आत्मा आज तक नाना संकल्पों का पात्र बन रहा है तथा बनेगा, अतः आवश्यकता इस बात की है कि आत्मीय भाव निर्मल बनाया जाय और उसकी बाधक कषायपरिणति को मिटाने का प्रयास किया जाय। आत्मनिर्मलता के लिए अन्य बाह्य कार्यों के जुगन का जो प्रयास है वह आकार-ताड़न के सदृश है।

८ आत्मनिर्मलताका सम्बन्ध भीतर से है क्योंकि स्वयं आत्मा ही उसका मूल हेतु है। यदि ऐसा न हो तो किसी भी आत्मा का बन्धन नहीं हो सकता।

९ कोई भी कार्य करो वास्तविक तत्त्व को देखो केवल बाह्य निर्मलता को देखकर सन्तोष नहीं करना चाहिए। बाह्य निर्मलता का इतना प्रभाव नहीं हो आत्मन्तर कलुषता को हटा सके।

१० आत्मन्तर निर्मलता में इतनी प्रकट शक्ति है कि उसके होते ही बहिर्ब्रह्म की सकलता स्वयमेव ज्ञाती जाती है।

११ जो वस्तु मल से जेबी जा सके उसका लिए शीघ्र रत्नों का प्रयोग निरर्थक है। इसी तरह जो अन्तरात्मा निर्मलता

त्रिपरीत अभिप्रायके अभावमें स्वयमेव हो जाती है उसके लिए भीषण तप की आवश्यकता नहीं ।

१२. आत्मीय परिणतिको निर्मल बनाओ, क्योंकि उसी पर तुम्हारा अधिकार है । पर की वृत्ति स्वाधीन नहीं, अतः उसकी चिन्ता करना व्यर्थ है ।

१३. जो कुछ करना है आत्मनिर्मलतासे करो ।

१४. हमारा तो यह दृढ विश्वास है कि जब तक आत्मा क्लुपित रहती है; नियमसे अशुद्ध है और जिस कालमें क्लुपित भावोंसे मुक्त हो जाती है उस कालमें नियमसे शुद्ध हो जाती है; अतः आत्मनिर्मलता हेतु मिथ्यात्व नष्ट करनेका प्रयास करो ।

१५. आप जब तक निर्मल न हों तब तक उपदेश देनेके पात्र नहीं हो सकते ।

१६. आत्मपरिणामोंको निर्मल करनेमें अपना पुरुषार्थ लगा देना चाहिए । जिन जीवोंके परिणाम निरन्तर निर्मल रहते हैं वे नियमसे सद्गतिके पात्र होते हैं ।

१७. आत्मनिर्मलता संसार-बन्धनके छेदन करनेमें तीक्ष्ण असिधारा है ।

१८. जितने अधिक निर्मल बनोगे उतने ही शीघ्र संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाओगे ।

१९. निमित्तजन्य रोग मेटनेके लिए वैद्य तथा औषधादिकी आवश्यकता है । फिर भी इस उपचारमें नियमित कारणता नहीं । परन्तु अन्तरंग निर्मलतामें वह सामर्थ्य है जो उस रोगके मूल कारणको मेट देती है । इसमें बाह्य उपचारोंकी आवश्यकता नहीं, केवल अपने पौरुषको सम्हालनेकी आवश्यकता है ।

२० श्री वाविराज महाराजने अपने परिणामोंके कस्से श्री ठा कुष्ठ रागकी सत्ता निर्मूलकी सेठ बनकरने ओपविके विना केवल उसीसे पुत्रका विपाणकरण किया। कहाँ तक कहें, हम लोग भी यदि उस परिणामको समझें तो बिजलीका आघात क्या वस्तु है, अनादि संसारके आघातका भी समन कर सकते हैं।

२१ जो आत्मा मानसिक निर्मलताकी सावधानी रखेगा वही इस अन्तर्नि संसारके पार जावेगा।

२२ इस संसारमें महर्षियोंने मानव जन्मकी महिमा गाई है परन्तु उस महिमाका बनी वही है जो अपनी परिस्थितिसे कलुषताको दूर कर दे।

२३ अन्तरंगकी शुद्धि होने पर तिर्यक् भी मोक्षपथ पर सकता है।

२४ 'यथा-शेष दुःखबाई है' ऐसा कबनमें कुछ भी सार नहीं। उसके कर्ता हम हैं आत्मा ही आत्माको दुःख या सुख देने वाली है इसलिये आत्माको निर्मल बनानेकी आवश्यकता है।

२५ आत्मनिमलताके लिय किसी की आवश्यकता नहीं, केवल विपरीत मार्गकी ओर न जाना ही भेद्यस्कर है।

२६ आत्मपुरुषार्थसे अन्तरंगकी ऐसी निमलता होनी चाहिये कि पर पदार्थोंका संयोग होमेपर भी स्थानिष्ठ कल्पना न होने पावे।

२७ अन्तरंगकी निर्मलताका कारण अमय आत्मा है, अमय निमित्त कारण है। अमयके परिणाम अमयके द्वारा निर्मल हो

जावें यह नियम नहीं। हाँ, वह जीव पुरुषार्थ करे और काललब्धि आदि कारण सामग्रीका सद्भाव हो तो निर्मल परिणाम होनेमें बाधा नहीं। परन्तु केवल उद्वापोद् करे और उद्यम न करे तो कार्य सिद्ध होना दुर्लभ है।

२८ आत्मकल्याणके लिये अधिक समयकी आवश्यकता नहीं, केवल निर्मल अभिप्रायकी महती आवश्यकता है।

२९ ऐसे-ऐसे जीव देखे गये हैं जो थोड़े ही समयमें परिणामोकी निर्मलता से मोक्षगामी हो गये हैं।

३० गृहस्थ अवस्थामे नाना प्रकारके उपद्रवोंका सद्भाव होनेपर भी निर्मल अवस्थाका लाभ अशक्य नहीं।

३१ वचनकी चतुरतासे कुछ लाभ नहीं, लाभ तो अभ्यन्तर परिणतिके निर्मल होनेसे है।

३२ अपनी परिणतिको पवित्र बनानेकी चेष्टा करना ही प्रतिकूल निमित्तोंसे बचनेका उपाय है।

३३ निमित्त कभी कभी बुरे नहीं होते। शङ्ख पीला नहीं होता, परन्तु कामला रोगवालोंको पीला प्रतीत होता है। इसी तरह जो हमारी अन्तःस्थित कलुषता है वही निमित्तोंमें इष्टानिष्ट कल्पना करा रही है। जब तक वह कलुषता न जावेगी तब तक संसारमें कहीं भी भ्रमण कर आईये, शान्तिका अंशमात्र लाभ न होगा, क्योंकि शान्तिको रोकनेवाली कलुषता तो भीतर ही बैठी है। क्षेत्र छोड़नेसे क्या होगा। एक रोगी मनुष्यको साधारण घरसे निकाल कर एक दिव्य महलमें ले जाया जाय तो क्या वह नीरोग हो जावेगा? अथवा काँचके नगरमें स्वर्णकी पच्चीकारी करा दी जाय तो क्या वह हीरा हो जावेगा?

३४ निर्मलतामें भयका अवसर नहीं। यदि वह होता तो अनादिनिचन मोक्षमार्ग कदापि विकासरूप न होता।

३५ आद्यकाल निर्मलताका अभाव है अतः मोक्षमार्गका भी अभाव है।

३६ जब तक अन्तरङ्ग निर्मलताकी आशिक विभूति का उदय न हो जब तक गृहस्त्रीको जोकनेस रगादिक नहीं घटते।

३७ यदि निर्मलतापूर्वक एक दिन भी तात्त्विक विचारसे अपनेको विभूषित कर लिया तो अपनेमें ही तीर्थ और तीर्थकर देखोगे।

३८ परिणामोंकी निर्मलतासे आपके सब कार्य अनायास सिद्ध हो आवेंगे वीरतासे कम ही लिए।

३९ कल्याणका कारण अन्तरङ्गकी निर्मलता है न कि प्रेम, मोक्षता और मौन ले लेना।

४० निर्मल आत्माका ऐसा प्रमाण होता है कि उपदेशके बिना ही मनुष्य उसके पक्षका अनुसरण करते हैं।

४१ जिनकी आत्मा अभिप्रायसे निर्मल हो गई है वह व्यापारवि कार्य करते हुए भी अकर्ता हैं और जिनकी आत्मा अभिप्रायसे मलीन है वह बाह्यमें विगम्बर होकर कार्य न करते हुए भी कर्ता हैं।

४२ जिन जीवोंने आत्मसुखि नहीं की वनका प्रत, उपवास, उप तप संयम आदि सभी निष्फल हैं क्योंकि बाह्य क्रियायें पुण्यका कृत विचार हैं। पुण्यका सुखिसे आत्मसुखि होना असम्भव है, इसलिये बाह्य आचरणों पर उतना ही प्रेम रखना

चाहियें जिससे वे आत्मशुद्धिमें बाधक न बनने पावें । प्रधान-
तया तो आभ्यन्तर परिणामोंकी निर्मलताका ही विशेष ध्यान
रखना चाहिये ।

३४ निर्मलतामें भयका अवसर नहीं। यदि बढ़ होता तो अनादिनिबन मोक्षमार्ग क्यापि विश्वसस्प न होता।

३५ आत्रकल निर्मलताका अभाव है अतः मोक्षमार्गका भी अभाव है।

३६ जब तक अन्तरङ्ग निर्मलताकी आंशिक विभूति का उदय न हो जब तक गृहस्त्रीको ओढ़नेसे रागादिक नहीं पड़ते।

३७ यदि निर्मलतापूर्वक एक दिन भी तात्त्विक विचारसे अपनेको विभूषित कर लिया तो अपनेमें ही तीर्थ और तीर्थङ्कर देखोगे।

३८ परियामोंकी निर्मलतासे आपके सब कार्य अनायास सिद्ध हो जायेंगे भीरुतासे अम लीबिए।

३९ कस्याणका कारण अन्तरङ्गकी निर्मलता है न कि घर छोड़ना और मौन ले लना।

४० निर्मल आत्माका ऐसा प्रभाव होता है कि उपदेशके बिना ही मनुष्य उसके पदका अनुसरण करते हैं।

४१ जिनकी आत्मा अभिप्रायसे निर्मल हो गई है वह व्यापारादि कार्य करते हुए भी अकर्ता हैं और जिनकी आत्मा अभिप्रायसे मलीन है वह बाह्यमें दिगम्बर होकर कार्य न करत हुए भी कर्ता हैं।

४२ जिन बीबेनि आत्मशुद्धि नहीं की उनका मत, उपवास, जप तप संयम आदि सभी निष्फल हैं क्योंकि बाह्य क्रियायें पुद्गल हूँ निकर हैं। पुद्गलकी शुद्धिसे आत्मशुद्धि होना असम्भव है, इसलिये बाह्य आचरणों पर अतना ही प्रेम रखना

आर्त्तध्यानमे काल व्यतीतकर दुर्गतिके पात्र बनते रहते हैं। “हाय ! इन कार्योंका नाश कैसे कर सकेंगे।” यह विचार बड़े-बड़े बलवानोको भी निर्बल और निरुत्साही बना देता है। किन्तु जब वे धर्मशास्त्रके दूसरे विचारोंको देखते हैं तब पूर्व विचार द्वारा जो कमजोरी आत्मामें स्थान पा गई है वह क्षणमात्रमें विलीन हो जाती है। वे विचारते हैं कि जिस कर्मका बन्धन करनेवाले हम हैं उसका नाश करनेवाले भी हमी हैं। आत्माकी शक्ति अचिन्त्य और अनन्त है। जिस तरह प्रचण्ड सूर्यके समक्ष घटाटोप मेघ भी देखते-देखते बिखर जाते हैं, उसी तरह जब यह आत्मा स्वीय विज्ञानधन और निराकुलतारूप सुखका अनुभव करती है तब उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि कितने ही बलिष्ठ कर्म क्यों न हों एक अन्तर्मुहूर्तमें भस्मसात् हो जाते हैं। मोहका अभाव होते ही यह आत्मा ज्ञानाग्नि द्वारा अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान और अनन्त वीर्यके प्रतिबन्धक ज्ञानावरणादि कर्मोंको इन्धनकी तरह क्षण भरमें भस्म कर देता है। इस प्रकार जब यह आत्मा अचिन्त्य शक्तिवाली है तब हम लोगोंको उचित है कि अनेक प्रकारकी विपत्तियोंके समागम होने पर भी आत्मविश्वासको न छोड़ें।

७. श्रीरामचन्द्रजीको वनवासमें दर-दर भटकना पड़ा, अनेक आपत्तियाँ सहनी पड़ीं, समन्तभद्र स्वामीको भी अनेक संकटों ने घेरा, परन्तु उन्होंने अपने आत्मविश्वासको नहीं छोड़ा। अकलङ्क स्वामी ने छ. मास पर्यन्त तारादेवीसे विवाद कर इसी आत्मबलके भरोसे धर्मकी विजय वैजयन्ती फहराई। कहनेका तात्पर्य यह है कि आत्मविश्वासके न होनेसे हम कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। जितने महापुरुष हुए हैं उन सभीमें आत्मविश्वास एक ऐसा प्राभाविक गुण

आत्मविश्वास

१ आत्मविश्वास एक विरिष्ठ गुण है। जिन मनुष्योंका आत्मामें विश्वास नहीं वे मनुष्य धर्मक बखतम रिक्तर पर बढ़नेके अधिकारी नहीं।

२ जिस मनुष्यको आत्मविश्वास नहीं वह कभी भी महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता।

३ जो मनुष्य सिहके बच्चे होकर भी अपनेको भेड़ तुल्य तुच्छ समझते हैं, जिन्हें अपने अनन्त आत्मबल पर विश्वास नहीं, वही दुष्कले पात्र होते हैं।

४ "सुझसे क्या हो सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं असमर्थ हूँ, दीन हीन हूँ।" ऐसे कुत्सित विचारवाले मनुष्य आत्म विश्वासके अभावमें कदापि सफल नहीं हो सकते।

५ जिस मनुष्यको आत्मविश्वास नहीं वह मनुष्य मनुष्य कदाज्ञानका अधिकारी नहीं।

६ आत्माके प्रदेश-मदेशमें अनन्तानन्त कर्मण बर्गोंवापें स्थित हैं अतः कर्मबन्धकी मयङ्कुरता और संसार परिभ्रमणरूप दुष्कल-परम्पराको देखकर अज्ञानी मनुष्योंका हस्ताह मज्ज होजाता है किसी काममें उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, निरन्तर रौद्रध्यान और

११. अस्सी वर्ष की बुढ़िया आत्मबलसे धीरे धीरे पैदल चलकर दुर्गम तीर्थराजके दर्शन कर जो पुण्य सञ्चित करती है वह आत्मविश्वासमें अश्रद्धालु ढोली पर चढ़कर यात्रा करनेवालोंको कदापि सम्भव नहीं।

१२. जो आत्मविश्वास पर अटल श्रद्धा रखकर क्रमसे सोपान चढ़ते हुए मोक्षमन्दिरमें पहुँचकर मुक्तिरमणीके पति हुए वे भी तो पूर्वमें हम ही जैसे मनुष्य थे। अतः सिद्ध है कि आत्मविश्वास एक ऐसा प्रभावशाली पवित्र गुण है जिससे नरको नारायण होनेमें कोई विलम्ब नहीं लगता।

१३. आत्माके लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं, सारे जगत्के पदार्थोंका अनुभव करनेवाले हम हैं। इन्द्रियाँ और मन नहीं, क्योंकि वे जड़ हैं। अनुभव करनेवाला तो एकमात्र चेतनाका परिणाम है। जब ऐसा दृढ़तम विश्वास आत्मामे आ जाता है तब उसका साहस और धैर्य इतना बढ़ जाता है कि अशक्यसे अशक्य कार्य भी वह क्षणमात्रमें कर डालता है।

१४. जिस समाचारको अपने शरीर द्वारा वर्षोंमें जान सकते हैं विद्युत शक्ति द्वारा मिनटोंमें जान सकते हैं। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान द्वारा इसके असंख्यातवें भाग समयमें जान सकते हैं। केवलज्ञान द्वारा उस एक समाचारकी बात तो दूर रहे, तीनों लोक और त्रिकालके समस्त समाचारोंको एक समयमें अनायास ही प्रत्यक्ष जान लेते हैं। इसका कारण केवल आत्मशक्तिका अचिन्त्य महत्त्व है, अतः अपना आत्मविश्वास गुण कभी मत भूलो।

१५. आत्मबलके बिना आत्मा अनन्त ज्ञानादिककी सत्ता नहीं रख सकता। जहाँ अनन्त बल है वहीं अनन्त ज्ञान और

या जिसकी भीति पर ही वे अपनी महत्ताका महत्ता लक्ष्य कर सके।

८ कवि-व्याख्याता-जेलक, जात्र-जात्राएँ, बिद्याम्-बिदुपियाँ, कर्जदार-साहूकार, मालिक-मजदूर, वैद्य-रोगी, अभियुक्त-व्यापारी, सैनिक-सेनापति युद्धवीर, वानवीर, और धर्मवीर सभीको अस्मविश्वास गुणकी परम आवश्यकता है। और की कथा छोड़ो परमपूज्य बीतरागी साधुवर्ग भी इस गुणके द्वारा ही आत्मव्यवस्था करनेमें समर्थ होते हैं। सुकुमार मुनि प्रकृतिके अत्यन्त कोमल थे परन्तु इस गुणके प्रभावसे व्याघ्री द्वारा शरीर विदीर्ण किये जाने पर भी आत्मव्यवस्थासे रक्षामात्र भी नहीं हिले स्वसगको जीतकर सर्वार्थसिद्धिके पात्र हुए और द्विपावन मुनि इस गुणके अभावमें शारङ्गका विष्वस कर स्वयं दुष्टोंके पात्र बने।

९ सती सीतामें यही बह प्रशस्त गुण (आत्मविश्वास) था जिसके प्रभावसे रावण जैसे पराक्रमीका सर्वस्व स्वाधीन हो गया सती ब्रह्मवीमें यही बह चिनगारी थी जिसने कथ पक्षके स्त्रिये अवलम्ब व्याधा बनकर थीर खींचनेवाले दुष्टपक्षके दुरमिमान दुष्ट (अभिमान विष दुष्ट) को दग्ध करके ही छोड़ा। सती मैना सुन्दरीमें यही आत्मव्यवस्था था जिससे बल-मयी पक्षक पटाकसे कुल गया। सती कमलप्री और मीराबाईके पास यही विषहारी अमोघ मन्त्र था जिससे विष शरबत हो गया और पुरुषधरता हुआ भवदूर मय सुगन्धित मुमनहार बन गया।

१० बड़-बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य जिन पर संसार आभार्य करता है आत्मविश्वासके बिना नहीं हो सकते।

११. अस्सी वर्ष की बुढ़िया आत्मबलसे धीरे धीरे पैदल चलकर दुर्गम तीर्थराजके दर्शन कर जो पुण्य सञ्चित करती है वह आत्मविश्वासमें अश्रद्धालु ढोली पर चढ़कर यात्रा करनेवालोंको कदापि सम्भव नहीं।

१२. जो आत्मविश्वास पर अटल श्रद्धा रखकर क्रमसे सोपान चढ़ते हुए मोक्षमन्दिरमें पहुँचकर मुक्तिरमणीके पति हुए वे भी तो पूर्वमें हम ही जैसे मनुष्य थे। अतः सिद्ध है कि आत्म-विश्वास एक ऐसा प्रभावशाली पवित्र गुण है जिससे नरको नारायण होनेमें कोई विलम्ब नहीं लगता।

१३. आत्माके लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं, सारे जगत्के पदार्थोंका अनुभव करनेवाले हम हैं। इन्द्रियाँ और मन नहीं, क्योंकि वे जड़ हैं। अनुभव करनेवाला तो एकमात्र चेतनाका परिणाम है। जब ऐसा दृढ़तम विश्वास आत्मामें आ जाता है तब उसका साहस और धैर्य इतना बढ़ जाता है कि अशक्यसे अशक्य कार्य भी वह क्षणमात्रमें कर डालता है।

१४. जिस समाचारको अपने शरीर द्वारा वर्षोंमें जान सकते हैं विद्युत शक्ति द्वारा मिनटोंमें जान सकते हैं। अधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान द्वारा इसके असंख्यातवें भाग समयमें जान सकते हैं। केवलज्ञान द्वारा उस एक समाचारकी बात तो दूर रहे, तीनों लोक और त्रिकालके समस्त समाचारोंको एक समयमें अनायास ही प्रत्यक्ष जान लेते हैं। इसका कारण केवल आत्म-शक्तिका अचिन्त्य महत्त्व है, अतः अपना आत्मविश्वास गुण कभी मत भूलो।

१५. आत्मबलके बिना आत्मा अनन्त ज्ञानादिककी सत्ता नहीं रख सकता। जहाँ अनन्त बल है वहीं अनन्त ज्ञान और

अनन्त सुख है। इन गुणों परस्पर अभिनामायी सम्बन्ध है। अतएव हम लोगोंको उस आत्मसत्त्वमें दृढ़तम भ्रष्टा द्वारा अपने को सांसारिक दुष्टों से बचाना चाहिए।

१६ जिस मनुष्यके आत्मसत्त्वमें दृढ़ भ्रष्टा है वही संसार भरके प्राणियोंमें उत्कृष्ट है।

१७ जिस कार्यको एक मनुष्य कर सकता है, वहीको यदि दूसरा न कर सके तो समझ कि उसमें आत्मविश्वासकी कमी है।

१८ जिन्हें अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं, उन्हें संसार सागरकी ठो बात जान दो, गाँवकी मेंढकतराय ठलैया भी गहरी है।

मोक्षमार्ग

१. आत्मा अनादिकालीन अपनी भूलसे ही संसारी बन रहा है। भूल मिटी कि मोक्षका पात्र होनेमें विलम्बन नहीं।

२. जो परीषद् विजयी होते हैं वही मोक्ष के पात्र होते हैं।

३. जिन जीवोंके अभिप्राय शुद्ध हैं चाहे वे कोई भी हों, मोक्षमार्गके पथिक हैं।

४. जिन जीवोंने अपनी लालसाका अन्त कर दिया वे ही मोक्षमार्गके पात्र हैं।

५. रागादिक न हों, इसकी चिन्ता न करे। चिन्ता इस बातकी करे कि इस प्रकारके जितने भी भाव हैं वे सब विभाव हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी हैं, अतः इनको परकृत जान इनमें हर्ष-विषाद करना उचित नहीं। यही चिन्ता मोक्षमार्गकी प्रथम सोपान है।

६. हम लोग सदा पर पदार्थमें उत्कर्ष और अपकर्षकी समालोचना करते रहते हैं परन्तु “हम कौन हैं ?” इसकी ओर कभी भी दृष्टिपात नहीं करते। फल यह होता है कि आजन्म ज्योंके त्यों भी नहीं; किन्तु छव्वे के स्थानमें दुवे रह जाते हैं। अतः निरन्तर स्वकीय भावोंको उज्ज्वल रखनेमें प्रयत्नशील रहना ही मोक्षाभिलाषियोंका मुख्य कर्तव्य है।

७ परके उत्कर्ष कर्माके पुराणोंका मनन करनेसे हम उत्कर्ष के पात्र नहीं हो सकते अपितु उस मार्ग पर आत्म होकर सम्मगतिसे प्रति समय गमन करने पर एक दिन वह जा सकता है जब कि हमारी उत्कर्षाके हम ही दृष्टान्त होकर अपना वि मन्त्र द्वारा मोक्षामिक्षापियोंके स्मरण विषय बन सकते हैं ।

८. आत्मोत्कर्षके मार्गमें कर्मनिमित्तक इष्टानिष्ट कल्पनाने जो अपना प्रमुख बन्धन रखा है उसे ध्वंस करो, यही मोक्षमार्ग है ।

९. मन्त्राके साथ ही सम्यग्ज्ञानका उदय होना है । सम्यग्ज्ञान पूर्वक जो त्याग है वही चारित्र्य व्यवस्थाको पाठा है, वही मोक्षमार्ग है । हम अनाविच्छिन्नसे इस मार्गके अभ्यासमें संसारके पात्र बन रहे हैं ।

१०. जिन महानुभावोंने राग-द्वेषकी शृङ्खला तोड़नेका अधिकार प्राप्त कर लिया वही मोक्षके पात्र हैं ।

११. जीव अपने ही परिणामों की कल्पना से संसारी है, कल्पना गई कि संसार बसा गया ।

१२. इस क्रम में जो मनुष्य पञ्चाशक्ति ध्वंस करेगा आहम्बर बाह्य से मुक्त रहेगा तथा निरालस रहने की चेष्टा करेगा वही मोक्ष का पात्र होगा ।

१३. संसार में वही अनुपम परमात्मपद का अधिकारी हो सकता है जो संसार से वृथासीन है ।

१४. मोक्षमार्ग वरान-ज्ञान-चारित्र्यात्मक है अतः निरन्तर उसी में स्थित रहो उसी का ध्यान करो उसी का विस्तारन करो और उसीमें निरन्तर विहार करो वही मोक्ष प्राप्ति का मरुत उपाय है ।

१५. शरीरमें ५ करोड़, ६८ लाख, ६६ हजार ५ सौ ८४ रोग रहते हैं। अतः जितनी चिन्ता इन रोगोंके घर शरीरको स्वच्छ और सुरक्षित करनेकी लोग करते हैं, यदि उतनी चिन्ता शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्माको स्वच्छ और सुरक्षित रखनेकी (रागद्वेष से बचानेकी) करें तो एक दिन वे अवश्य ही नरसे नारायण हो जायेंगे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

१६. विषय से निवृत्त होने पर तत्त्वज्ञानकी निरन्तर भावना ही कुछ कालमें संसार लतिका का मूलोच्छेदन कर देती है। केवल देहशोषण मोक्षमार्ग नहीं है।

१७. शान्ति ही मोक्षका साम्राज्य है। बिना शान्तिके मोक्षमार्ग होना असम्भव है।

१८. जहाँ तक बने संसार और मोक्ष अपने ही में देखो, यही तत्त्वज्ञान तुम्हें सिद्धपद तक पहुँचा देगा।

१९. संसारी और मुक्त ये दोनों ही आत्मा की विशेष अवस्थाएँ हैं। इनमेंसे वह अवस्था, जो आत्माको आकुलता उत्पन्न करती है संसार है और दूसरी अवस्था जो निराकुलता की जननी है मोक्ष है। यदि इस भयङ्कर दुःखमय संसार से छूटना चाहते हो तो उसमें परिभ्रमण करनेवाले भावको छोड़ो, उसके छोड़नेसे ही सुखदा अवस्था (मुक्तावस्था) प्राप्त हो जायगी।

२०. निष्कपट होकर जो काम करता है वही मोक्षमार्ग का पात्र होता है।

२१. भेषमें मोक्ष नहीं, मोक्ष तो आत्माका स्वतन्त्र परिणामन है। पर पदार्थका संसर्ग छोड़ो यही मोक्षका साधक है।

२२. मोक्षमार्ग मन्दिरमें नहीं, मसजिदमें नहीं, गिरजा-घरमें नहीं पर्वत-पहाड़ और तीर्थराजमें नहीं इसका उदय वा आत्मामें है।

२३. चित्तवृत्तिको स्थिर रखना मोक्ष प्राप्ति का प्रथम उपाय है।

२४. आत्माकी शुद्ध अवस्थाका नाम मोक्ष है।

२५. मोक्षमार्ग परके आश्रयसे सदा दूर रहा है, रहता है और रहेगा।

२६. मोक्षमार्गमें वही पुण्य गमन कर सकता है जो सिद्धचित्त का धारी हो।

२७. जिन भाग्यशाली वीरोंने परमस्वप्नकी भावना को प्रवृत्त किया वे ही वीर अत्यन्तकालमें मोक्षमार्गके पात्र होते हैं।

२८. जिसकी प्रवृत्ति हर्ष और विषादसे परे है वही मुक्ति का पात्र है।

२९. वही मनुष्य संसारसे मुक्ति पावेगा जो अपने गुण वापों की आलोचना करता हुआ गुणोंकी वृद्धि और दोषों की हानि करने की चेष्टा करनेमें अपना व्ययोग लगाता रहेगा।

३०. निराहू रहना ही मोक्ष पथिक का प्रधान साधन है।

३१. जो वर्तमानमें पूतात्मा है वही मोक्षमार्ग का अभिचारी है। सम्पत्ति पाकर भी मोक्षमार्ग का लाभ जिसने किया वही नररत्न का मनुष्य कर्म सफल है।

३२. मोक्षलिप्ता मोक्ष की साधक नहीं किन्तु लिप्ता की निवृत्ति ही मोक्ष की साधक है।

३३ शुभोपयोगके त्यागनेसे शुद्धोपयोग नहीं होता । किन्तु शुभोपयोगमे जो मोक्षमार्गकी कल्पना कर रखी है उसके त्याग और राग-द्वेषकी निवृत्तिसे शुद्धोपयोग होता है । यही परिणाम मोक्षमार्गका साधक है ।

३४ जिसका आचरण आगमविरुद्ध है वह चाहमे कितना ही कठिन तपश्चरण क्यों न करे मोक्षमार्गका साधक नहीं हो सकता ।

३५ समताभाव ही मोक्षाभिलाषी जीवोंका मुख्य कर्तव्य है और सब शिष्टाचार है ।

३६ वास्तवमे रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र) ही मोक्षका एक मार्ग है ।

— — —

°

रत्नत्रय

१ यदि रत्नत्रयकी कुरास्तता हो जावे तब यह सब व्यवहार अनायास छूट जावे ।

२ निरन्तर कर्मायोंकी प्रचुरतासे रत्नत्रय परिणति आत्मीय स्वरूपको प्राप्त करनेमें असमर्थ रहती है । जिस दिन वह अपने स्वरूपके सम्मुख होगी अनायास कर्मायोंकी प्रचुरताका पता न लागेगा ।

३ वहाँ आत्मीय भाव सम्यक् भावको प्राप्त हो जाता है वहाँ मिथ्यात्वकी अवकाश नहीं मिलता । कर्मायोंकी तो क्या ही व्यर्थ है । जिस सिद्धके समक्ष—गजेन्द्र भी नतमस्तक हो जाता है वहाँ स्यास गीदोंकी क्या क्या ?

४ जो जीव दर्शन, ज्ञान चारित्र्यमें स्थित हो रहा है उसी को तुम स्वसमय आनो और इसके विपरीत जो पुद्गल कर्म प्रवेशोंमें स्थित है उसे पर समय आनो । जिसकी ये दो अवस्थायें हैं उसे अन्तर्दि अन्तः सामान्य जीव समझो । केवल राग-द्वेषकी निवृत्तिके अर्थ चारित्र्यकी उपयोगता है ।

५ मुख्यतया अपनी आत्माकी कल्याण करनेकी रत्नत्रयीकी सेवा करो । संसारके प्राप्तिर्योंकी अनुकूलता, प्रतिकूलता पर अपने उपयोगका दुस्प्रयोग मत करो ।

६. धर्मकी रक्षा करनेवाले रत्नत्रयधारी पवित्र आत्मा होते हैं। उन्हीं के वाक्य आगम रूप होकर पुरुषोंको धर्मलाभ करानेमें निमित्त होते हैं।

७. सम्यग्दृष्टि जीवका अभिप्राय उतना निर्मल है कि वह अपराधी जीवका अभिप्रायसे बुरा नहीं चाहता। उसके उपभोग क्रिया होती है। इसका कारण यह है कि चारित्र मोहके उदयसे बलात् उसे उपभोग क्रिया करनी पड़ती है। एतावता उसके विरागता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते।

भ्रष्टा

१ जो मनुष्य बुद्धिपूर्वक भ्रष्टागुणको अपनायेगा उसे कर्मे भी शक्ति संसारमें नहीं रोक सकती ।

२. शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपासनाका मूल कारण सम्यग्दर्शन ही है, क्योंकि यथार्थ वस्तुस्थिति परीक्षण सम्यग्ज्ञानीको ही होता है ।

३ केवल भ्रष्टा गुणके विकारासे कल्याण उदयमें आता है । इसके होने पर अन्य गुणोंका विकार अन्यास हो जाता है ।

४ जिस तरह रोगी मनुष्य खंभन शुद्ध होनेके बाद नीरोग हो जाता है और पश्चादि खेदन कर अपनी अराक्तताको दूर करके हुआ एक दिन पूर्ण वज्रित हो जाता है वही तरह सम्यग्दर्शित आत्मा वर्तन मोक्षका अभाव होने पर निरोग हो जाता है और क्रमसे भ्रष्टा विषय त्याग करता हुआ एक दिन अपने अनन्त सुखका मोक्ष होता है ।

५. शुद्ध भी करो भ्रष्टा न छोड़ो । भ्रष्टा ही संसारतीव्र अभ्यासकी प्राप्तिमें सहायक होती है । भ्रष्टा बिना आत्मतत्त्वकी उपलब्धि नहीं होती ।

६. जिन जीवोंको सम्यग्दर्शन हो गया है उन्हें सातों असाक्षात्क उदय ब्रह्मल नहीं करता ।

७. जिन्हें दीर्घ संसारसे भय है उन्हें श्रद्धा गुणको कलङ्कित नहीं करना चाहिए।

८. श्रद्धाके सद्भावमे शुद्ध प्रवृत्तिको अनात्मीय जान उसमें उपादेय बुद्धि करना योग्य नहीं। शुभ प्रवृत्ति होने दो, उसमें कर्तृत्वभाव न रक्खो।

९. मुख्यतया स्वाध्यायमें भी हमारी दृढ श्रद्धा ही शिक्षकका कार्य करती है।

१०. यह स्पष्ट है कि जिनमें दृढ श्रद्धाकी न्यूनता है वे देवादि का समागम पाकर भी आत्मसुखसे वञ्चित रहते हैं। अतः सर्वप्रथम हमारा मुख्य लक्ष्य श्रद्धाकी ओर होना चाहिये।

११. श्रद्धासे जो शान्ति मिलती है उसीका आस्वाद लेकर संतोष करो।

१२. “संसारके दुःखोंसे भयभीत हैं” इसमें कुछ तत्त्व नहीं। तत्त्व तो श्रद्धापूर्वक उपायके अनुकूल यथाशक्ति निवृत्ति मार्ग पर चलनेमें है।

१३. यों तो जो कुछ सामग्री हमारे पास है वह सब कर्मजन्य है। परन्तु श्रद्धा वस्तु कर्मजन्य नहीं। उसकी उत्पत्ति कर्मोंके अभावमें ही होती है। इसकी दृढ़ता ही संसारकी नाशक है।

१४. आत्मविषयक श्रद्धा ही इन आपत्तियोंसे पार करेगी, श्रद्धा ही तो मोक्षमहलका प्रथम सोपान है। उसकी आज्ञा है कि यदि परिग्रहसे छूटना चाहते हो तो संकोच छोड़ो, निर्द्वन्द्व बनो।

१५. श्रद्धाकी निर्मलता ही मोक्ष का कारण है।

ज्ञान

१. ज्ञान शून्य जीवन सार शून्य तत्वात् निर्बलक है ।

२. ज्ञान मोक्षक हेतु है । यदि वह नहीं है तब व्रत नियम शिष्ट और उप उपके होनेपर भी अज्ञानी जीवोंको मोक्ष लाभ नहीं सकता ।

३. मोक्षनक उपयोग बुभानिष्टिके अर्थ है एवं ज्ञानक उपयोग समाविनिष्टिके अर्थ है । केवल अज्ञाननिष्टि ही नहीं, अज्ञाननिष्टि रूप तो वह स्वयं है ।

४. जोस वही है जिसमें देखनेकी शक्ति हो अन्यथा उसका होना न होनके तुल्य है । इसी तरह ज्ञान वही है जो स्वपर विवरक रूप देवे, अन्यथा उस ज्ञानक कोई मूल्य नहीं ।

५. जो मोक्षन एक दिन अमृत माना जाता था आज वह विषम हो गया । जो वैष्णव एक दिन अम्यन्तर उपकी गयना म था तथा निर्जराक साधक का आज वही उप म्यानिमें गयनीय हो गया । यह सब हमारी अज्ञानताक विश्वास है ।

६. संसारमें प्राणियोंको नाना प्रकारके अनिष्ट सम्बन्ध हात हैं और मोहोदयकी बलवत्तासे वे भोगने पड़ते हैं । किन्तु जो ज्ञानी जीव हैं वे मोहके ज्योपराससे उन्हें जानते हैं । भागत नहीं । अतएव वही वाद्य सामग्री उन्हें कर्ममन्धनमें

निमित्त नहीं पडती प्रत्युत मूर्छाके अभावमे निर्जराका कारण होती है ।

७ मिश्री शब्दसे मिश्री पदार्थका परोक्ष ज्ञान होता है । इतने पर भी यदि कोई उसे प्राप्त कर खानेकी चेष्टा न करे तब वह अनन्त कालमें भी मिश्रीके स्वादका भोक्ता नहीं हो सकता । इसी तरह श्रुतज्ञानके द्वारा वस्तुस्वरूपको जानकर भी यदि कोई तदात्मक होनेकी चेष्टा न करे तब कभी भी ज्ञानात्मक आत्मा उसके स्वादका पात्र नहीं हो सकता ।

८. ज्ञानी वही है जो उपद्रवोंसे चलायमान न हो । स्यालिनीने सुकुमाल स्वामीका उदर विदारण करके अपने क्रोधकी पराकाष्ठाका परिचय दिया किन्तु सुकुमाल स्वामी उस भयंकर उपसर्गसे विचलित न होकर उपशमश्रेणी द्वारा सवार्थसिद्धिके पात्र हुए । अतः मैं उसीको सम्यग्ज्ञानी मानता हूँ जिसको मान अपमानसे कोई हर्ष विषाद नहीं होता ।

९. आगम ज्ञान मुख्य वस्तु है । पर पदार्थका ज्ञाता दृष्ट रहना ही तो आत्माका स्वभाव है और उसकी व्यक्तता मोहके अभावमें होती है, अतः आवश्यकता उसीके कृश करनेकी है । यथार्थ ज्ञान तो सम्यग्दर्शनके होते ही हो जाता है ।

१०. ज्ञानका फल वास्तवमें उपेक्षा है । उसकी जिसके सत्ता है वही ज्ञानी है ।

११. उदर पोषणके लिए विद्याका अर्जन नहीं । उदर पोषण तो काक मार्जार आदि भी कर लेते हैं । मनुष्य जन्म पाकर विद्यार्जन कर यदि उदर पोषण तक ही सीमा रही तब मनुष्य जन्मकी क्या विशेषता रही ? मनुष्य जन्म तो मोक्षका साधक है ।

१२ ज्ञानका वही विकास उत्तम है जो सम्यक् भावसे अभ्यसित हो ।

१३ जब सम्यग्ज्ञान आत्मामें हो जाता है तब पर पदार्थका सम्बन्ध न धूने पर भी वह कूटा सा हो जाता है ।

१४ सम्यग्ज्ञानी जीव मिथ्यादृष्टिकी तरह अनन्त संसारके झरखोंसे कभी भी आक्रुषित नहीं होता ।

१५ इस कालमें ज्ञानार्जन ही आत्मगुणका वास्तविक पोषक है ।

१६ जिनको सम्यग्ज्ञान हो गया वही ज्ञानभेदनाके स्वामी हैं और वही निरुद्ध सुखके भोक्तृ हैं ।

१७ स्वप्नावस्थामें जो भ्रमजन्य वेदना होती है उसका निवारण जाग्रत अवस्थामें स्वयमेव हो जाता है, वसी तरह अज्ञान-वस्थामें जो दुःख होता है उसका निवारण ज्ञानावस्थामें स्वयमेव हो जाता है ।

१८ जिसे अंशमात्र भी निर्मल ज्ञान हो गया वह कभी संसार पातनाका पात्र नहीं हो सकता ।

१९ ज्ञान वह है जिससे अज्ञान भावकी निवृत्ति हो ।

२० संसारमें जो बड़े-बड़े ज्ञानी जन हैं वे ज्ञानाजन इसी लिए करते हैं कि उनके अज्ञान जग्य आक्रुषणका आविर्भाव न हो ।

२१ ज्ञान ही सभी गुणोंका प्रधराक है । इसके बिना मनुष्यकी गणना बिना सींगके बैल या गर्वभोंमें की जाती है । ज्ञानका विकास होते ही मनुष्यकी गणना क्षामियोंमें होने लगती है जिसके द्वारा संसारका महोपचार होता है ।

चारित्र

१ आत्माके स्वरूपमें जो चर्या है उसीका नाम चारित्र हैं, वही वस्तुका स्वभावपनेसे धर्म है।

२ बाह्य व्रतका उपयोग चारित्रके अर्थ है। यदि वह न हुआ तब जैसा व्रती वैसा अव्रती।

३ मन्द कषाय व्रतका फल नहीं, वह तो मिथ्या गुणस्थानमें भी हो जाता है। व्रतका फल तो वास्तवमें चारित्र है, उसीसे आत्मा में पूर्ण शान्तिका लाभ होता है।

४ पर्यायकी सफलता संयमसे है। मनुष्य भवमें देव पर्याय से भी उत्तमता इसी संयमकी मुख्यतासे है।

५ गृहस्थ भी संयमका पात्र है। देशसंयम भी तो संयम ही है। हम व्यर्थ ही संयमका भय करते हैं। अणुव्रतका पालन तो गृहस्थके ही होता है। परन्तु हम इतने भीरु और कायर हो गये हैं जो आत्महितसे भी डरते हैं।

६ संयमका पालन करना कल्याणका प्रमुख साधन है।

७ ज्ञानका साधन प्रायः बहुत स्थानों पर मिल जायेगा, परन्तु चारित्रका साधन प्रायः दुर्लभ है। उसका सम्बन्ध आत्मीय रागादि निवृत्तिसे है। वह जब तक न हो यह बाह्य आचरण दम्भ है।

८ जीव संसार समुद्रसे तारनेवाले चारित्र्यका पात्र होता है। चारित्र्य बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना सुख नहीं।

९ अन्तरङ्ग मर्यादपूर्वक विद्युत्प्रवाह उद्यम जिस आत्मामें होता है वह जीव चारित्र्यका उत्तरकाष्ठमें अभिधारी होता है अतः जिन जीवोंको आत्मकस्याय करना है वे जीव निर्मोह होकर प्रत्यक्ष प्रयत्न करें।

१० हुमोपयोगिनी क्रिया पुण्यजननी है, उसे वैसा ही मानना किन्तु न करना यह कर्त्तव्य सिद्धान्त है ? मन्व कृपायका भी तो वास्तव प्रवृत्तिसे सम्बन्ध है। इसका सर्वथा निषेध मुझमें नहीं आता। अतः जिन्हें आत्महित करना है उन्हें वाङ्मयमें अपनी प्रवृत्ति निर्मूलक करनी ही होगी। बावामके ऊमरी भागके संग क्रिये बिना विभीक्ष्ण विवर्ण दूर नहीं हो सकता। जब तक हमारी प्रवृत्ति मोक्षनायि क्रियाओंमें आगमोक्त न होगी केवल वचनबल और पाण्डित्यके कक्षपर कल्याण नहीं हो सकता।

११ यदि आगमज्ञान संयममग्नसे रिक्त है तब उससे कोई लाभ नहीं।

१२ स्वेच्छाकारी मनुष्योंके द्वारा कल्याणका होना बहुत दूर है। विषमिहित शीरषाक मृत्यु ही का कारण होता है। करनेका यह तात्पर्य है कि यमोपदेश कधीको जग सचता है जो मर्यादा और संयमी हो।

१३ कही व्यक्ति मोक्षका अधिकारी है जो मर्यादके अनुकूल ज्ञान और चारित्र्यका धारी हो।

१४ शक्तिकार स्वयं तमी आ सकता है जब मर्यादके साम-
साध चारित्र्यपूर्ण उद्भूति हो।

१५. कषायोंके कृश करनेका निमित्त चरणानुयोग द्वारा निर्दिष्ट यथार्थ आचरणका पालन करना है।

१६. चरणानुयोग ही आत्माको अनेक प्रकारके रोगोंसे बचानेमें रामवाण औपधिका कार्य करता है।

१७. जिनकी प्रवृत्ति चरणानुयोग द्वारा निर्मल हो गई है वे ही स्वपर कल्याण कर सकते हैं।

१८. जिसके इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगमें धीरता रहती है वही संयमका पात्र है।

१९. चारित्रका फल रागद्वेष निवृत्ति है। यहाँ चारित्रसे तात्पर्य चरणानुयोग द्वारा प्रतिपाद्य देशचारित्र और सकल-चारित्रसे है। जो कि कषायकी निवृत्ति रूप है प्रवृत्ति रूप नहीं। उसका लाभ जिस कालमें कषायकी कृशता है उसी कालमें है।

२०. संसारमें वही जीव नीरोग रहता है जो अपना जीवन चारित्र पूर्वक बिताता है।

२१. वास्तव दृष्टिसे चारित्र न प्रवृत्ति रूप है और न निवृत्ति रूप ही। वह तो विधि निषेधसे परे अपरिमित शान्तिका दाता आत्माका परिणाममात्र है।

२२. रागादि निवृत्तिके अर्थ चरणानुयोग है। केवल पदार्थका निरूपण करने मात्रसे प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती।

२३. चारित्रके विकासमें आगमज्ञान, साधु समागम, और विद्वानोंका सम्पर्क आदि किसीकी आवश्यकता नहीं। वह तो ज्ञानी जीवकी साहजिक प्रकृति है।

२४. चारित्र शून्य ज्ञान नपुंसकके लिये नबोढा स्त्री और कंजूसके लिये बृहद् धन राशिके समान निरर्थक है।

२५. अज्ञान निवृत्तिमात्रसे आत्मा शान्तिका पात्र नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान कोई लाभदायक वस्तु नहीं किन्तु इसका अर्थ अज्ञान निवृत्ति तो उसके होते ही हो जाता है। परन्तु जिस तरह सूर्यके तटयसे मार्ग वरान हो जाने पर भी अभिमुखित स्थानकी प्राप्ति गमनसे ही होती है वसी तरह ज्ञानसे मोक्ष एकत्र ज्ञान हो जाने पर भी उसकी प्राप्ति चारित्रसे ही होती है।

२६. जब तक चारित्र गुणका निर्मल परिष्कृत न होगा तब तक रागादेषकी क्लृपता नहीं दूर सकती।

२७. बड़ी ज्ञान प्रशंसनीय है जो चारित्रसे युक्त है। चारित्र ही मासान्मोक्षमार्ग है।

२८. ज्योतिषकी निर्मलता ही चारित्र है।

स्वाध्याय

१. स्वाध्याय संसार सागरसे प्रार करनेको नौकाके समान है, कषाय अटवीको दग्ध करनेके लिये दावानल है, स्वानुभव समुद्रकी वृद्धिके लिये पूर्णिमाका चन्द्र है भव्य कमल विकसित करनेके लिये भानु है, और पाप उलूकको छिपानेके लिये प्रचण्ड मार्तण्ड है ।

२. स्वाध्याय ही परम तप है, कषाय निग्रहका मूल कारण है, ध्यानका मुख्य अङ्ग है, शुक्लध्यानका हेतु है, भेदज्ञानके लिये रामवाण है, विषयोंमें अरुचि करानेके लिये मलेरिया सदृश है, आत्मगुणोंका संग्रह करनेके लिये राजा तुल्य है ।

३. सत्समागमसे भी स्वाध्याय विशेष हितकर है । सत्समागम आरुखका कारण है जब कि स्वाध्याय स्वात्माभिमुख होनेका प्रथम उपाय है । सत्समागममें प्रकृति विरुद्ध भी मनुष्य मिल जाते हैं परन्तु स्वाध्यायमें इसकी भी सम्भावना नहीं, अतः स्वाध्यायकी समानता रखनेवाला अन्य कोई नहीं ।

४. स्वाध्यायकी अवहेलना करनेसे ही हम दैन्यवृत्तिके पात्र और तिरस्कारके भाजन हुए हैं ।

५. कल्याणके मार्गमें स्वाध्याय प्रधान सहकारी कारण है ।

६. स्वाध्यायसे उत्कृष्ट और कोई तप नहीं ।

७ स्वाध्याय आत्मशान्तिके लिये है, केवल ज्ञानार्जनके लिये नहीं। ज्ञानार्जनके लिये तो विद्याध्ययन है। स्वाध्याय तप है। इससे संघर्ष और निर्जरा होती है।

८ स्वाध्यायका फल निर्जरा है, क्योंकि यह अन्तरङ्ग तप है। जिनका उपयोग स्वाध्यायमें लागता है वे नियमसे सम्पगृष्टि हैं।

९ आगमाध्याय ही मोक्षमार्गमें प्रचलन कर रहा है। वह होकर भी यदि अन्तरात्मासे विपरीताभिप्राय न गया तब वह आगमाध्याय अन्धेके लिये दीपकभी तरह व्यर्थ है।

१० श्रद्धाध्यायनमें उपयुक्त आत्मा कर्म बन्धनसे शीघ्र मुक्त होता है।

११ सम्पगृह्यका उद्देश्य उसी आत्माके होता है जिसका आत्मा मिथ्यात्व कदाहू अक्षिमासे निर्मुक्त हो जाता है। वह अक्षिमा उसीकी दूर जाती है जो अपनेको तत्त्व भावनामय बनानेके लिये सदा स्वाध्याय करता है।

१२ शरीरिक व्याधियोंकी चिकित्सा द्युक्तर और वैद्य कर सकते हैं लेकिन सांसारिक व्याधियोंकी समवाय चिकित्सा केवल श्री बीतरुग भगवानकी विष्णु बाणी ही कर सकती है।

१३ स्वाध्यायका मर्म जानकर आकुञ्चता नहीं होनी चाहिए। आकुञ्चता मोक्षमार्गमें साधक नहीं साधक तो निराकुञ्चता है।

१४ स्वाध्याय परम तप है।

१५. मनुष्यको हितकरिणी शिक्षा आत्मसे मिल सकती है या उसके द्वारा किसी स्वाध्यायप्रेमीके सम्पर्कसे मिल सकती है।

१६ तात्त्विक विचारकी यही महिमा है कि यथाश्रे मार्ग पर चले।

१७. एक वस्तुका दूसरी वस्तुसे तादात्म्य नहीं। पदार्थकी कथा छोड़ो, एक गुणका अन्य गुणसे और एक पर्यायका अन्य पर्यायसे कोई सम्बन्ध नहीं। इतना जानते हुए भी परके विभावो द्वारा की गई स्तुति निन्दा पर हर्ष विपाद करना सिद्धान्त पर अविश्वास करनेके तुल्य है।

१८. जो सिद्धान्तवेत्ता हैं वे अपथ पर नहीं जाते। सिद्धान्त-वेत्ता वही कहलाते हैं जिन्हें स्वपर ज्ञान है। तथा वे ही सच्चे वीर और आत्मसेवी हैं।

१९. शास्त्रज्ञान और वात है और भेदज्ञान और वात है। त्याग भेदज्ञानसे भी भिन्न वस्तु है। उसके बिना पारमार्थिक लाभ होना कठिन है।

२०. कल्याणके इच्छुक हो तो एक घंटा नियमसे स्वाध्यायमे लगाओ।

२१. कालके अनुसार भले ही सब कारण विशुद्ध मिलें फिर भी स्वाध्यायप्रेमी तत्त्वज्ञानीके परिणामोंमें सदा शान्ति रहती है, क्योंकि आत्मा स्वभावसे शान्त है, वह केवल कर्म कलङ्क द्वारा अशान्त हो जाता है। जिस तत्त्वज्ञानी जीवके अनन्त संसार का कारण कर्मशान्त हो गया है वह संसारके वास्तविक स्वरूपको जानकर न तो किसीका कर्ता बनता है और न भोक्ता ही होता है, निरन्तर ज्ञानचेतनाका जो फल है उसका पात्र रहता है। उपयोग उसका कहीं रहे परन्तु वासना इतनी निर्मल है कि अपना संसारका उच्छेद उसके हो ही जाता है। निरन्तर अपनेको निर्मल रखिये, स्वाध्याय कीजिए, यही संसारबन्धनसे मुक्तिका कारण है।

२२ यदि तमानमें अतः धीतरुगकी अपिनाभापिनी शक्ति पाहें तप अमन्त्र है, क्योंकि इम कालमें परम धीतरुगतापी प्राप्ति दाना दुर्लभ है। अतः जहाँ तक धन व्याख्याय व तरु पचा कीजिये।

२३ उपयोगकी स्थिरतामें व्याख्याय मुख्य द्यु है। इमीमें इसका अन्तरंग तपमें समावरा किया गया है। तथा यह मवर और निरुगता भी कारण है। अर्थात् अत्यसे अत्य आठ प्रवचन-मात्रिक ज्ञान अवस्थ दाता है। अवधि और मन-पययसे भी सुतज्ञान महोपचरि ह। यथाय पन्नाथका ज्ञान इसके ॥ चलने होत्य है। अतः सब उपायोंसे इमकी वृद्धि करना यही मोक्षमागक प्रथम मोक्षान है।

२४ जिस तरह व्यापारका प्रयोजन आर्थिक लाभ है वसी तरह स्वाध्यायका प्रयोजन शान्तिक्षम है।

२५ अन्तरङ्गके परिणामों पर दृष्टिपात करनेसे आत्माकी विभाव परिणतिका पता चलता है। आत्मा परपदार्थोंकी क्षिप्ता से निरन्तर दुःखी हो रहा है जाना जाना बुद्ध भी नहीं। कबल कल्पनाओंके जालमें कैसा हुआ अपनी सुषमें वसुप हो रहा है। जाल भी अपना ही दोष है। एक आगम ही शरणा ह। यही आगम पंचपरमेष्ठीका स्मरण करके विभावसे आत्माकी रक्षा करनेवाला है।

२६ स्वाध्याय तपके अवसरमें जो प्रतिदिनका कार्य है यह ध्यान नहीं रहता कि यह कार्य उत्कृष्टतम है।

२७ स्वाध्याय करते समय जितनी भी निर्मेकता हो सके करनी चाहिये।

२८. स्वाध्यायसे बढ़कर अन्य तप नहीं । यह तप उन्हींके हो सकता है जिनके कपायोंका क्षयोपशम हो गया है, क्योंकि बन्धनका कारण कषाय है । कषायका क्षयोपशम हुए बिना स्वाध्याय नहीं हो सकता, केवल ज्ञानार्जन हो सकता है ।

२९. स्वाध्यायका फल रागादिकोंका उपशम है । यदि तीव्रोदयसे उपशम न भी हो तब मन्दता तो अवश्य हो जाती है । मन्दता भी न हो तब विवेक अवश्य हो जाता है । यदि विवेक भी न हो तब तो स्वाध्याय करनेवाले न जाने और कौन सा लाभ ले सकेंगे ? जो मनुष्य अपनी राग प्रवृत्तिको निरन्तर अवनत कर तात्त्विक सुधार करनेका प्रयत्न करता है वही इस व्यवहार धर्मसे लाभ उठा सकता है । जो केवल ऊपरी दृष्टिसे शुभोपयोगमें ही संतोष कर लेते हैं वे उस पारमार्थिक लाभसे वञ्चित रहते हैं ।

३० सानन्द स्वाध्याय कीजिये, परन्तु उसके फलस्वरूप रागादि मूर्च्छाकी न्यूनतापर निरन्तर दृष्टि रखिये ।

३१. आगमज्ञानका इतना ही मुख्य फल है कि हमें वस्तु-स्वरूपका परिचय हो जावे ।

३२. शास्त्रज्ञानका यही अभिप्राय है कि अपनेको परसे भिन्न समझा जावे । जब मनुष्य जाना प्रयत्नोंमें उलझ जाता है तब वह लक्ष्यसे दूर हो जाता है । वैसे तो उपाय अनेक हैं पर जिससे रागद्वेष की शृंखला टूट जावे और आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा बना रहे वह उपाय स्वाध्याय ही है । निरन्तर मूर्च्छाके बाह्य कारणोंसे अपनेको रक्षित रखते हुए अपनी मनोभावनाको पवित्र बनानेके लिए शास्त्र स्वाध्याय जैसे प्रमुख साधनको अवलम्बन बनाओ ।

३३ शास्त्रस्वाध्यायसे ज्ञानका विकास होता है और जिनके अभिप्राय विशुद्ध हैं उनके यथार्थ तत्त्वोंका बोध होता है ।

३४ इस अलम्बे स्वाध्यायसे ही कल्याण मार्गकी प्राप्ति मुख्य है ।

३५. स्वाध्यायको तपमें ग्रहण किया है अतः स्वाध्याय केवल ज्ञानको ही उत्पादक नहीं किन्तु चारित्रिक भी अङ्ग है ।

सफलता के साधन

सफलता के साधन

कार्योंकी विविधताके समान सफलता भी अनेक तरहकी है । परन्तु उन सभी सफलताओंका उद्देश्य “जीवन सुखी रहे” यही है, और उसके साधन ये हैं—

१. सदा सत्य बोलो, किसीके प्रभाव, बहकाव या दबावमें आकर झूठ मत बोलो ।

२. निर्भीकतासे रहो ।

३. किसीसे आर्थिक या किसी भी तरहके लाभकी आशा मत करो ।

४. किसीसे यशकी आशा मत करो ।

५. किसीसे अन्न, वस्त्र या किसी भी पदार्थकी याचना मत करो ।

६. जिस कार्यके लिये हृदय सहमत हो, यदि वह शुभ कार्य है तो अवश्य करो ।

७. स्वीय रागादिक मेटनेकी चेष्टा करो ।

८. परकी प्रशंसा या निन्दासे स्वरूप पराङ्मुखता न हो जावे इस ओर निरन्तर सतर्क रहो ।

९. मन और इन्द्रियोंको सदा अपने वशमें रखो ।

१ मनके अनुकूल होनेपर भी प्रकृतिके प्रतिकूल कर्मे भी किय मत करो ।

११ करनेकी प्रकृति जोड़ो, करनेका अभ्यास करो ।

१२ किसी कर्मको देखकर भय मत करो । उपायसे महान् से महान् कर्म भी सहस्रमें हो जाते हैं ।

१३ सो कुछ करना चाहते हो पीरता और सतत प्रयत्न शीघ्रतासे करो ।

१४ जिस कार्यसे आत्मामें आलस्य न हो उस कार्यको ही कर्तव्यपर्यन्त करनेका प्रयत्न करो ।

१५ किसीको मत सताओ और दूसरोंको अपने समान समझो ।

सदाचार

१ संसारके सभी सद्व्यवहारोंकी आधारशिला सादाचार है ।
सदाचार स्वर्गीय सौख्य सदनकी सुदृढ़ नींव है ।

२. संसारकी समस्त सुन्दरता, श्रेष्ठता और सत्सामाजिकता
यदि प्राप्त हो सकती है तो वह एकमात्र सदाचारसे ही ।

३ यदि सदाचार है तो दुःखपूर्ण संसार भी स्वर्ग है और
यदि असदाचार है तो सुखपूर्ण स्वर्ग भी नरक है ।

४ सदाचार और असदाचार जीवनके दो मार्ग हैं । पहला
मार्ग कुछ कठिन है परन्तु इस कठिनताके साथ सुख ही सुख है ।
दूसरा मार्ग बिल्कुल सरल है परन्तु इस सरलताके साथ दुःख ही
दुःख है ।

५. सदाचार मानव जीवनके नन्दन काननका वह कल्पतरु
है जिसमें श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्यकी तीन शाखाएँ निकलती हैं ।
और उन शाखाओंमें से दया, नम्रता, शुभाकाक्षा, कर्तव्यशीलता,
दृढप्रतिज्ञा, इन्द्रियविजय, परोपकारपरायणता, अध्यवसाय,
सुस्थभाव, उदारता और ग्रामाणिकताकी उपशाखाएँ निकलती हैं
जिन्होंने विवेकके पल्लव, सद्भावनाके सुमन और स्वपर कल्याणके
फल लगते हैं ।

६—जिनके पास सदाचारकी सुनिधि है वे सच्चे धर्म में पुण्यात्मा महात्मा, एवं सम्मानित साहूकार हैं आ इसके विपरीत हैं वे आदमके धर्ममें साहूकार होने पर भी कर्जेश्वर हैं, दिवालिपिया हैं।

७ अधिक सम्पत्ति सदाचारकी शिथिल नहीं, दुष्टाचारकी दूती है।

८ सदा सत्कार्य करते रहना सदाचारके मार्ग पर चलना है।

९ सदाभावनाओं और सदासनाओंके बल पर जो नामची मिल सकती है वह बड़ी भारी सम्पत्ति और धांधी पराक्रमशीलताके बलपर नहीं मिल सकती।

१० मानव जीवन राज्य है, मन वसुधैव कुटुम्बकम् है, इन्द्रियों वसुधैव कुटुम्बकम् है कपाय शत्रु है। यदि मन विवेकीय है तो इन्द्रियों सदा सचेत रहकर कपाय शत्रुओंको पराजित करती रहेगी।

११ धार्मिकता, नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता और आत्मदृढ़ता यह सदाचारकी चार कर्मोदियाँ हैं।

१२ सदाचारी मनुष्यके लिये दृढ़ निश्चय, ब्रह्माह, साहस और कर्तव्य अर्थात् वरदान हैं वहाँ दुष्टाचारी मनुष्यके लिये व अभिरूप हैं।

१३ सदाचारी मनुष्य राष्ट्रकी वह आत्मा है जो अवर अमर रहता है और दुष्टाचारी मनुष्य राष्ट्रकी वह शरीर है जिसे सदा मुरझित रखने पर भी राजरोग लगे ही रहते हैं।

१४ सदाचारका प्रारम्भ राष्ट्रकी अभितिक प्रारम्भ है, दुष्टाचारका प्रारम्भ राष्ट्रकी अवततिक प्रारम्भ है।

१५ अनुभवी वक्ताओंके भाषण तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंका मूल सिद्धान्त एकमात्र सदाचारपूर्वक रहना सिखाता है ।

१६ सदाचारके बिना सुख पानेका यत्न करना आकाशके पुष्पावचयनके सदृश है ।

१७. जिस तरह मकान पक्का बनानेके लिये नींवका पक्का होना आवश्यक है, उसी तरह उज्ज्वल भविष्य निर्माणके लिये (आदर्श जीवनके लिये) बालजीवनके सुसंस्कार सदाचारादिका सुदृढ होना आवश्यक है ।

१८. सभ्यता और असभ्यता विद्यासे नहीं जानी जाती । चाहे संस्कृत भाषाका विद्वान् हो, चाहे हिन्दी, अंग्रेजी या और किसी भाषाका विद्वान् हो । जो सदाचारी है वह सभ्य है, जो असदाचारी है वह असभ्य है । प्रत्युत बिना पढ़े लिखे भी जो सदाचारी हैं वे सभ्य हैं और बुद्धिमान भी यदि सदाचारी नहीं तो असभ्य हैं ।

१९ सदाचार ही जीवन है । इसकी निरन्तर रक्षा करनेका प्रयत्न करो ।

तीन वल

सांसारिक आत्मामें तीन वल होते हैं—१ अदिक २ वाचनिक और ३ मानसिक । जिनके वे वल्लिष्ठ होते हैं वे ही जीवन्तः कास्तविक काम से सज्जते हैं ।

अयधल—

१ जिनका अयधल श्रेष्ठ है वे ही मोक्ष पथ के अधिक बन सज्जते हैं । इस प्रकार जब मोक्षमार्गमें भी अयधलकी श्रेष्ठता आवश्यक है तब सांसारिक काम इसके बिना कैसे हो सकते हैं ।

२ प्राचीन महापुरुषों ने जो कठिनसे कठिन आत्मचर्या और उपसर्ग सहन किये वे अयधलकी श्रेष्ठता पर ॥ किये, अतः शरीरको पुष्ट रखना आवश्यक है, किन्तु इसीके पोषणमें सब समन न लगाया जावे । कुसरेकी रक्षा स्वात्मरक्षाकी ओर दृष्टि रखकर ही की जाती है, अपने आपको मूलकर नहीं ।

वचनबल—

३ जिनमें वचन बल या शक्ति द्वारा आज तक मोक्ष मार्गकी परवर्तिता प्रकट हो रहा है, और शक्तिकी अक्षय्य

युक्तियों और तर्कों द्वारा बड़े-बड़े वादियोंका गर्व दूर हुआ है।

५. वचनबलकी ही ताकत है कि एक वक्ता व गायक अपने भाषण या गायनसे श्रोताओंको मुग्ध करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जिनके वचनबल नहीं वह मोक्षमार्गकी प्राप्ति करनेमें अक्षम होता है।

मनोबल—

६. मनोबलमें वह शक्ति है जो अनन्त जन्मार्जित कलङ्कोंकी कालिमाको एक क्षणमें पृथक् कर देती है।

७. जिनसे आत्महितकी सम्भावना है उसे कष्ट मत दो। आत्महितका मूल कारण सद्विचार है और उसका उत्पादक मन है, अतः उसे प्रत्येक कार्य करनेसे रोको। यदि वह दुर्बल हो जायगा तो आत्महित करनेमें अक्षम हो जाओगे।

८. सब दोषोंमें प्रबल दोष मनकी दुर्बलता है। जिनका मन दुर्बल है वे अति भीरु हैं और भीरु मनुष्यके लिए संसारमें कोई स्थान नहीं।

९. मनोबलकी विशुद्धताका ही परिणाम है कि जिसके द्वारा यह प्राणी शुभ भावनाओं द्वारा अनुपम तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्धकर संसारका उद्धार करनेमें समर्थ होता है।

१०. अन्तरङ्ग तपमें सर्वप्रथम मनोबलकी बड़ी आवश्यकता है। मनोबल उसीका प्रशंसनीय है जो प्रपञ्च और बाह्य पदार्थोंके संसर्गसे अपनी आत्माको दूर रखता है।

११. जिनके तीनों बल श्रेष्ठ हैं वे इस लोकमें सुखी हैं और परलोकमें भी सुखी रहेंगे।

१२ संसारमें जितने व्यापार हैं वे सब मनोबल पर अवलम्बित हैं। मनोबल ही बल है। इसके बिना असेनी जीवोंमें सम्यग्दर्शनकी योग्यता नहीं।

हमारा कर्तव्य—

वर्तमानमें हम लोग क्यासे दम्ब हो रहे हैं जिससे तीनों बलकी रक्षा एक ही रूपसे हमारे पास नहीं है। कपकी ओर दृष्टिपाव करनेसे यह अनायास समझमें आ जाता है कि हमने कपबलकी तो रक्षा की ही नहीं दोप दो बलोंकी भी रक्षा नहीं की।

शारीरिक बलका कारण माता पिताका शरीर है। हमारी जातिके रिवाजान बालविवाह, अनमेल विवाह, बृद्ध विवाह और कन्या विक्रयको खत्म दिया जिससे समाजका ही नहीं बरन धर्मका भी ह्रास हुआ। यदि वे कुरीतियाँ न होती तो वसिष्ठ सन्तानिकी वह परम्परा बचती जो दूम्बरोंके लिए आवश्य होती और जिससे बचनबल और मनोबलकी मेट्टाकी भी रक्षा होती।

जिस समाजमें इन तीनों बलोंकी रक्षा नहीं की जाती वह समाज जीवित रहते हुए भी मृतप्राय है। हमें आशय है कि सबका ध्यान हम आर जायगा और वे अपनी सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक परम्पराको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिए निम्न विचारोंको कार्य रूपमें परिणत करेंगे—

१ बाल विवाह, अनमेल विवाह, बृद्ध विवाह और कन्याविक्रय या वरविक्रय जैसी घातक दुष्ट प्रथाओंका बहिष्कार करना।

२. माता पिताका आदर्श सदाचारी गृहस्थ होना ।
३. अपने बालकोंको सदाचारी बनाना ।
४. सन्ततिको सुशिक्षित बनाना ।
५. बालकोंमें ऐसी भावना भरना जिससे वे बचपनसे ही देश, जाति और धर्मकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझें ।

कर्त्तव्य

१ मन में जिसने विकल्प पैदा होते हैं उनमेंसे यदि सहस्रों भी कार्य रूपमें परित्यक्त कर लिए जायें तो समझो कर्त्तव्यपरीक्षाके सम्मुख हो गये ।

२ जो कर्त्तव्यपरायण होते हैं वे व्यर्थ विकल्प नहीं करते ।

३ यदि कर्त्तव्यकी गाड़ी साइन पर आ गई तो समझो असीम नगर पास है ।

४ स्वयं सान्त्व लो, दूसरोंका दृष्ट मत पहुँचाओ, जीवनका सार्थक बनाओ यही मानव जीवनका कर्त्तव्य है ।

५ यह जीव ज्ञान तक निमित्त करणोंकी प्रधानतासे ही आत्म-व्यक्त स्वावधि बञ्चित रहा । अतः स्वकी ओर ही दृष्टि रक्क कर भेयोमार्गकी ओर ज्ञानकी खोज करना मुख्य कर्त्तव्य है ।

६ महर्षियों या आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट पथका अनुसरणकर और अपनी मनोकृत्तिको स्मरकर स्वार्थ या आत्माकी सिद्धि करना मनुष्योंका कर्त्तव्य होना चाहिये ।

उद्योग

१. जिस कार्यको मनुष्य करना चाहे वह हो सकता है परन्तु उसके कारणोंके जोड़नेमें अहर्निश प्रयत्न करना पड़ेगा ।

२. प्रयास करना तब तक न छोड़ो जब तक अभीष्ट सिद्ध न हो जाय ।

३. केवल कल्पना द्वारा उत्कर्षशील बननेकी आशा छोड़ो, पुरुषार्थ करो तो जीवनमें नवमङ्गल प्रभात अवश्य होगा ।

४. नियमपूर्वक उद्योगसे अल्पज्ञ भी ज्ञानी हो जाता है और अनियमित उद्योगसे बहुज्ञानी भी अल्पज्ञ हो जाता है ।

५. केवल मनोरथ करना कायरोंका कर्त्तव्य है । कार्य सिद्धिके लिये मन, वचन और कायसे प्रयत्नशील होना शूरीरोंका कर्त्तव्य है ।

६. जो संकल्प करो उसे पूर्ण करनेकी चेष्टा करो । चेष्टा नाम प्रयत्न या उद्योगका है । प्रयत्नके बिना मनुष्य परसा हुआ भोजन भी नहीं कर सकता, तब अन्य कार्योंकी सिद्धि तो दुष्कर है ही ।

धैर्य

१ कोई भी कार्य करो धीरतासे करो, व्यय होनेकी आवश्यकता नहीं। यदि धैर्य गुण आपन पास है तब सभी गुणोंका मन्दार आपन हाथ है।

२ प्रत्येक व्यक्तिको आपन उज्ज्वल अभिप्रेत निमाणके लिये धीरता, गम्भीरता तथा कष्टानुकूल प्रयत्नशीलताकी सहती आवश्यकता है। इस श्रेयस् प्राप्तिके लिये निरन्तर आकुल होत रहत हैं— 'क्या करें? कहाँ जाएँ? किसकी सहायता करें?' आदि सर्वबाधमें अमूल्य मानव जीवनको व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं अतः प्रत्येक मनुष्य को इस एक और संकल्प बाधको छोड़ राग-द्वेष शत्रुकी सेनाका सामना करनेके लिये धीर धीर बनना चाहिये।

३ धीरता गुण उन्हींके होता है जो बहिरङ्गकी और संसारसे अममीत हैं।

४ धीरता सुखकी धनमी है।

५ अधीरता ही कामकी प्रतिरोधिका है। जो अधीर नहीं होते किन्तु निश्चल हैं वही मोक्षमार्गके सिद्धासु और पबिक हैं।

६ यदि कोई आपको निर्बोध होने पर भी बोधी बना देवे तब आपको धार्मिक कार्योंसे विमुक्त नहीं होना चाहिये तथा बित्रो-हियोंके आरोपसे उनके प्रति क्रुध्य नहीं होना चाहिये। प्रसुप्त

आपत्तियोंके आने पर धीरताके साथ पहलेकी अपेक्षा अधिक प्रयास उस कार्यको सफल बनानेका करना चाहिए इसीमें भलाई है।

७. उतावली न करो धैर्य तुम्हारा कार्यसाधक है।

८. केवल वर्तमान परिणामसे उद्वेजित होकर अधीरतासे काम मत करो, सम्भव है अधीरतासे उत्तर कालमें गिर जाओ।

९ विपत्तिके समय धीरता ही उपयोगिनी है। यद्यपि उस समय धैर्य धारण करना कठिन प्रतीत होता है परन्तु जो साहससे काम करते हैं उन्हें सभी विपत्तियाँ सरल हो जाती हैं।

१० चित्तमें धीरता गुण है तो कल्याण अवश्य होगा।

११ अधीर होकर ही मनुष्य अधिक दुःखके पात्र बनते हैं और उस अधीरताके द्वारा अपनी शक्तिको क्षीण करते-करते जब एक दिन एकदम निर्वल हो जाते हैं तब कोई कार्य करनेके योग्य नहीं रहते, निरन्तर सक्लेश परिणामोंकी प्रचुरतासे दुःख ही दुःखका स्वप्न देखते रहते हैं।

१२ धीरता ही सब कार्योंकी साधक है। अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त की गई धीरता ही ध्यानमें सहकारी होती है। इसके बिना चित्त व्यग्र रहता है और जिसका चित्त व्यग्र है वह एक ज्ञेयमें चित्तको स्थिर करनेमें असमर्थ है।

आत्म-समालोचना

१. अपने आपकी समालोचना संसार बन्धनसे मुक्ति का प्रधान कारण है।

२. आत्मगत दोषोंको पृथक् करनेकी चेष्टा ही श्रेयस्फली है। अन्यकी समालोचना केवल पर्यवसानमें वृत्तस्थिरता ही है।

३. हम लोगोंपर परदार्यकी समालोचनामें अपना हित समझ रखना है। परदार्यकी अपेक्षा जो निजकी समालोचना करते हैं वे ही परम पदके भागी होते हैं।

४. दूसरेकी आलोचना करना सरल है किन्तु अपनी गति देखना विवेकी मनुष्यका कर्तव्य है।

५. परकी समालोचनासे आत्महित होता दुर्लभ है।

६. जो अपनी समालोचनासे नहीं बचसके, अन्तमें वे ही विचयी होते हैं।

७. दूसरेके हाथ की गई समालोचनाको धैर्यपूर्वक सुननेकी आवश्यकता और उससे लाभ उठाना।

चित्तकी एकाग्रता

१. चित्तवृत्तिको शान्त और एकाग्र करना ही परमपद पानेका उपाय है ।

२. चित्तवृत्तिकी स्थिरता परमतत्त्व जाननेमें सहायक है । परमतत्त्वका जानना और परमतत्त्व रूप होना दोनों भिन्न हैं, जानना कार्य क्षोभशमसे होता है और स्थिरता मोहकी कृशतासे होती है ।

३. चित्तकी चञ्चलता मोक्षमार्गमें बाधक और स्थिरता मोक्षमार्गमें साधक है ।

४. चित्तकी चञ्चलतासे कार्यसिद्धि न कभी हुई, न हो सकती है ।

५. चित्तवृत्तिको सब भ्रमोंसे दूर कर उसे आत्मोन्मुख करनेसे ही कल्याण होगा ।

६. चित्तवृत्ति निरोधका अर्थ विषयान्तरसे चित्त हटाकर एक विषयमें लगाना है और उसमें कषायकी कलुषता न होने देना है । क्योंकि कलुषता ही बन्धकी जननी है ।

७. स्थिर भाव ही कार्यमें सहायक होता है अतः जो कार्य करना इष्ट हो उसे दृढ़ अध्यवसायसे करनेकी चेष्टा करो ।

८. जो कुछ करना चाहते हो उसे निमग्न चित्तसे करो। सन्नेहकी तुला पर आरुढ़ होनेकी अपेक्षा नीचे खना ही अच्छा है।

यदि चित्तको स्थिर रखनेकी अभिव्यथा है तब—(१) पर पदार्थोंके साथ सम्पर्क न करो। (२) किसीसे व्यर्थ पत्र-व्यवहार न करो। (३) और न किसीसे व्यर्थ बात करो। (४) मन्दिरजीमें पक्षकी जाओ। (५) किसी बानीकी मर्यादासे अधिक प्रशंसा कर धारण बननेकी चेष्टा मत करो, बान जो करेगा अपने हितकी दृष्टिसे करेगा, हम उसका गुणगान करें तो क्यों ? गुणगानसे यह तात्पर्य है कि आप उसे प्रसन्न कर अपनी प्रशंसा चाहते हो। इसका यह अर्थ नहीं कि किसीकी स्तुति मत करो उदासीन बनो।

मानव धर्म

मानवधर्म

१ मानवता वह विशेष गुण है जिसके बिना मानव मानव नहीं कहला सकता। मानवता उस व्यवहारका नाम है जिससे दूसरोंको दुःख न पहुँचे, उनका अहित न हो, एक दूसरेको देखकर क्रोधकी भावना जागृत न हो। संक्षेपमें सहृदयतापूर्ण शिष्ट और मिष्ट व्यवहारका नाम मानवता है।

२ मनुष्य वही है जो आत्मोद्धारमें प्रयत्नशील हो।

३. मनुष्यता वही आदरणीय होती है जिसमें शान्तिमार्गकी अवहेलना न हो।

४ मनुष्यका सबसे बड़ा गुण सदाचारता और विश्वास-पात्रता है।

५. मनुष्य वही है जो अपनी प्रवृत्ति को निभेल करता है।

६ प्रत्येक वस्तु सदुपयोगसे ही लाभदायक होती है। यदि मनुष्य पर्यायका सदुपयोग किया जावे तो देवोंको भी वह सुख नहीं जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है।

७ आत्मगौरव इसीमें है कि विषयोंकी तृष्णासे बचा जाये, मानवताका मूल्य पहिचाना जाए।

८ वह मनुष्य-मनुष्य नहीं जो नीरोग होने पर भी आत्म-कल्याणसे विमुख रहे।

९. अश्रद्धा मानवताका दूषण है।

१. मनप्यजन्म प्राप्त करना सहज नहीं। यदि इसकी सार्थकता चाहत हो तो अपने दैनिक कार्योंमें पूजा और व्याख्याओंके महत्त्व अवश्य वा परस्पर तत्त्व चर्चा करो, कष्टों छोड़ी और सहनशील बनो।

११. मानव पर्यायकी सार्थकता इसीमें है कि आत्मा निष्कपट रहे।

१२. संसारमें वही मनुष्य जन्मको सफल बनानेकी योग्यता के पात्र है जो असारतामसे सार वस्तुके दृष्टि करनेमें प्रयत्न शील है।

१३. जिसने इस अमूल्य मानवजीवनसे स्वपर श्रान्ति का लाभ न लिया उसका जन्म अर्कतुल्यके सदृश किस अर्थमें ?

१४. मनुष्य वही है जो अपनी आत्माको संसार दुःखसे मुक्त करनेकी चेष्टा करे। संसारके दुःखहरणकी इच्छा यदि अपने सत्यको दृष्टिमें रखकर नहीं हुई, तब वह मानव महापुरुषोंकी गणनामें नहीं आता।

१५. मनुष्य वही है जो अपने वचनोंका पावन करे।

१६. सबसे ममत्व त्यागकर अपना भविष्य निर्मेस करो।

१७. संसार स्मदमय है। इस स्मद पर जिसने विजय पा ली वही मनुष्य है।

१८. मनुष्य अन्त ही में आत्मज्ञान होता है, सो नहीं, चारों ही गति आत्मज्ञानमें आरण्य हैं परन्तु संयमका पात्र वही मनुष्य जन्म है, अतः इसका लाभ ली है जब इन परंपराओंसे ममता छाड़ी जावे।

१६. मनुष्यको यह उचित है कि वह अपना लक्ष्य स्थिर कर उसीके अनुकूल प्रवृत्ति करे, मेरी सम्मतिसे लक्ष्य वह होना चाहिये जिससे परको पीड़ा न पहुँचे।

२०. मानव जाति सबसे उत्तम है, अतः उसका दुरुपयोग कर उसे संसारका कण्टक मत बनाओ। इतर जातिको कष्ट देकर मानव जातिको दानव कहलानेका अवसर मत दो।

२१ मनुष्यायु महान् पुण्यका फल है। संयमका साधन इसी पर्यायमे होता है। संयम निवृत्ति रूप है, और निवृत्तिका मुख्य साधन यही मानव शरीर है।

२२ संसारकी अनन्तानन्त जीवराशिमे मनुष्यसंख्या बहुत थोड़ी है। किन्तु यह अल्प होकर भी सभी जीवराशियोंमे प्रधान है। क्योंकि मनुष्य पर्यायसे ही जीव निज शक्तिका विकाश कर संसार परम्पराको, अनादि कालीन कामिक दुःख सन्ततिको समूल नष्ट कर अनन्त सुखोंका आधार परम-पद प्राप्त करता है।

२३. मनुष्य वही है जो परकी भ्रमोंसे अपनेको सुरक्षित रखता है।

२४. मनुष्य वही है जो दृढाध्यवसायी हो।

२५ मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यताका व्यवहार है। मनुष्यता वही है जिसके होने पर स्वपरभेद विज्ञान हो जावे। स्वपर भेद विज्ञान वही है जिसके सद्भावमें आत्मा सुमार्गगामी रहता है। सुमार्ग वही है जिससे आत्मपरगति निर्मल रहती है और आत्मनिर्मलता वही है जिससे मानव मानवताका पुजारी कहलाता है।

२६ संयमका उद्भव इसी मानव पर्यायमें होता है अतः संसार नाश भी इसी पर्यायमें होता है। क्योंकि संयमगुण आत्माको संसारके कारणभूत विषयोसे निवृत्त करता है।

धर्म

१. धर्मका मूल आशय जाने बिना धार्मिक भाव तथा धर्मात्मा में अनुराग नहीं हो सकता ।

२. आत्माकी उस निश्चल परिणतिका नाम धर्म है, जहाँ मोह और क्षोभ को स्थान नहीं ।

३. धर्मकी उत्पत्ति निष्कषाय भावोंमें है ।

४ धर्मका लक्षण मोह और क्षोभका अभाव है । जहाँ मोह और क्षोभ है वहाँ धर्म नहीं है ।

५ यद्यपि मन्द कषायके कामोंमें धर्मका व्यवहार होता है । पर वास्तवमें स्वरूप लीनताका नाम ही धर्म है ।

६ स्थानोंमें धर्म नहीं, पण्डितोंके पास धर्म नहीं, त्यागियोंके पास धर्म नहीं, धर्म तो निर्ग्रन्थ गुरुओंने आत्मा में ही बताया है । वह अपने ही पास है । उसे ढूँढनेके लिए अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं ।

७ धर्मात्मा जीव वही है जो कष्ट कालमें भी धर्म न छोड़े ।

८ जिनको धर्मपर श्रद्धा है उनके सभी उपद्रव दूर हो जाते हैं ।

९ जहाँ धार्मिक जीवोंका निवास होता है वही भूमि तीर्थ हो जाती है ।

१० धर्मका व्यवहार रूप और है भीतरी रूप और है। शरीर की शुद्धता और है आत्माकी शुद्धता इससे परे है। उसीके लिए यह धर्म है।

११ पुस्तकविमें धर्म नहीं। धर्मके स्वरूपके जाननेमें हानी दीधको पुस्तक निमित्त है।

१२ धर्मका काम प्रतिका पाठनसे नहीं होता वह तो निमित्त है। धर्म काम से आत्म-परिणामोंको निर्मल रखनेसे ही होता है।

१३ जीवोंकी रक्षा करना ही धर्म है। जहाँ जीवप्राप्तमें धर्म माना जावे वहाँ जिसनी भी बाध किया है सब विफल है। धर्म वह पदार्थ है जिसके द्वारा यह प्राणी संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जहाँ प्राणीको पात धर्म बताया जावे उनके दयाकर अभाव है; जहाँ दयाकर अभाव है वहाँ धर्मका अंश नहीं। जहाँ धर्म नहीं वहाँ संसारसे मुक्ति नहीं।

१४ शास्त्रकी क्या ओहो, अनुभवसे ही देख लो, एक दुर्ग अपने अंगमें लेहो, फिर देखो आपकी क्या वृथा होती है। मोक्ष संसारकी वञ्चना करनेके लिए अनर्थ बाक्योंकी रचना कर अपनी आभीषिका सिद्ध करनेके लिए लोगोंने अनर्थकारी पाप-वोपक शास्त्रोंकी रचना कर दूसरोंका ठगा और अपने को भी ठगा।

१५. धर्मके नामपर जगत ठगाया जाता है। प्रत्यक्ष ठगसे धर्म ठग अधिक भयङ्कर होता है।

१६. धर्मका सम्बन्ध आत्मासे है न कि शरीरसे। शरीर तो सहचरी कारण है। जहाँ आत्माकी परिणति मोक्षादि पापोंसे मुक्त हो जाती है वही धर्मका उद्देश्य होता है।

१७ धर्म वस्तु कोई बाह्य पदार्थ नहीं, आत्माकी निर्मल परिणतिका नाम ही धर्म है। तब जितने जीव हैं सभीमें उसकी योग्यता है परन्तु इस योग्यताका विकाश संज्ञी जीवके ही होता है। जो असंज्ञी हैं अर्थात् जिनके मन नहीं हैं उनके तो उसके विकाशका कारण ही नहीं। संज्ञी जीवोंमें एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके उसका पूर्ण विकास होता है। यही कारण है कि सब पर्यायोंमें मनुष्य पर्याय ही उत्तम मानी गई है। इस पर्यायसे हम संयम धारण कर सकते हैं अन्य पर्यायमें संयमकी योग्यता नहीं। पञ्चेन्द्रियोंके विषयों से चित्तवृत्तिको हटा लेना तथा जीवोंकी रक्षा करना ही संयम है। यदि इस ओर हमारा लक्ष्य हो जावे तो आज ही हमारा कल्याण हो जावे।

१८ बाह्य उपकरणोंकी प्रचुरता धर्मका उतना साधन नहीं जितनी निर्मल परिणति धर्मका अंग है। भूखे मनुष्यको आभूषण देना उतना तृप्तिजनक नहीं जितना दो रोटी देना तृप्तिजनक होगा।

१९ धर्मका मूल कारण निर्मलता है और निर्मलताका कारण रागादिककी न्यूनता है। रागादिककी न्यूनता पञ्चेन्द्रिय विषयोंके त्यागसे होती है। केवल गल्पवादमें धर्म नहीं होता।

२०. धर्म बही कर सकता है जो निर्लोभ हो।

२१. धर्मसे उत्तम वस्तु संसारमें नहीं। धर्ममें ही वह शक्ति है कि संसारबन्धनसे छुड़ाकर जीवोंको सुख स्थानमें पहुँचा दे।

२२ धर्म तो वास्तवमें निर्ग्रन्थके ही होता है और निर्ग्रन्थ वही कहलाता है जो अन्तरङ्गसे भावपूर्वक हो। वैसे तो बहुतसे

जीव परिग्रहविहीन हैं किन्तु आभ्यन्तर परिग्रहके त्यागो बिना इस वाद्य परिग्रहको छोड़नेकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। अतः आभ्यन्तरकी ओर लक्ष्य रखना ही श्रेयस्कर है। वाद्य परिग्रह तो अपने आप धूँट जाता है।

२३ धर्मरत्नत्रय रूप है उसमें ब्रह्मनाके लिए स्थान नहीं।

२४ धर्मेश्वर यथार्थ आचरण पाले बिना कभी भी धर्मत्मा नहीं हो सकता।

२५ आद्य धमका लोप क्यों हो रहा है? यद्यपि विभिन्न धर्म के अनुयायी राजा हैं पर इनका वास्तविक हितकारी धर्म नष्ट हो चुका है केवल उमरी ठान है। वे विषय में मग्न हैं और वहाँ विषयों की प्रचुरता है वहाँ धर्म को धक्का नहीं मिल सकता। वहाँ विषय की प्रचुरता है वहाँ न्याय अन्यायका यथार्थ स्वरूप नहीं।

२६ धार्मिक बातों पर विचार करो तो यही कड़ना पड़ता है कि जिस धाममें मन्दिर और मूर्तियोंकी प्रचुरता है यदि वहाँपर नया मन्दिर न बनवाया जाये गबरब न चलाया जाये तब कैसे हानि नहीं। वही द्रव्य बरिद्ध लोगोंके स्थितिकरणमें लगाया जाये। उस द्रव्यके ओर भी उपयोग है जैसे —

१—वास्तुकोको शिक्षित बनाया जाये।

२—धर्मका यथार्थ स्वरूप समझकर लोगोंकी धर्ममें प्रवृत्ति कराई जाये।

३—प्राचीन राज्योंकी रक्षा की जाय।

४—प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया जाये। मई-नई प्रति माये करीबनेकी अपेक्षा जगह-जगह पड़ी हुई प्राचीन मनोहर मूर्तियों का मन्दिरोंमें विराजमान कराया जाय।

५. सर्व विकल्प छोड़कर स्वयं उस द्रव्यका यथा योग्य विभाग कर अपने योग्य द्रव्यको रखकर सहधर्मी भाइयोंको आश्रय देकर धर्मसाधनमें लगाया जावे ।

सुख

१ निर्मोही जीव ही सुखके साधन होते हैं। मोही जीव सदा दुःखी रहते हैं, उन्हें सुखका मार्ग समझाएँ भी नहीं मिल सकता।

२ मूर्खोंमें जितनी पटी होगी ज्ञाना ही आनन्द मिलेगा।

३ बहुतसे लोग कहा करते हैं कि संसार तो दुःख रूप ही है इसमें सुख नहीं। परन्तु यदि तत्त्व दृष्टिसे इस विषय पर विचार विमर्श किया जाय तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि यदि संसारमें दुःख ही है तब क्या यह नित्य वस्तु है? नहीं, क्योंकि दुःख पर्यायक निर्व्यस वेदा जाता है और प्रयत्न भी प्राप्तिपर प्राप्त निरंतर दुःख दूर कर सुखी होनेका रहता है। अतः सिद्ध है कि यह वस्तु (दुःख) अस्थायी है। अतः "संसारमें दुःख है" इसका यही आशय है कि आत्माके आनन्द सामक गुणमें मोहज भाव द्वारा विकृति आ गई है। यही आत्माको दुःखात्मक वदना करती है जैसे ज्वररोगीको सफेद रक्त भी पीला प्रतीत होता है, वास्तवमें पीला नहीं, उसी तरह मोहज विचारमें आत्मा दुःखमय प्रतीत होता है, परमार्थसे दुःखी नहीं अपितु सुखी ही है।

४ संयमसे रहना ही सुख और शक्तिका सत्य उपाय है।

५. व्यक्ति जितना अल्प परिग्रही होगा उतना ही अधिक सुखी होगा ।

६. सुख स्वकीय परणतिके उदयमे है, बाह्य वस्तुओंके ग्रहणादि व्यापारमे नहीं ।

७. स्वकथाको छोड़ कथान्तर (परकथा) का त्याग करना आत्मीय सुखका सहज साधन है ।

८. पूज्यताका कारण वास्तविकगुण परणति है । जिसमे वह है वही श्लाघ्य और सुखका पात्र है ।

९. पराधीनताका त्याग ही स्वाधीन सुखका मूल मन्त्र है ।

१०. सासारिक पदार्थोंसे सुखकी आशा छोड़ दो, अपने आप सुखी हो जाओगे ।

११. सभीके लिये हितकारी प्रवृत्ति करो, कपार्योंके उदय आने पर देखने जाननेका उद्यम करो, उपेक्षा दृष्टिको निरन्तर महत्त्व दो, प्रत्येक व्यक्तिको खुश करनेकी चेष्टा न करो, इसीमें आत्मगौरव और सुख है ।

१२. अशान्तिके कारण उपस्थित होने पर अशान्त मत बनो, अन्य लोगोंकी प्रवृत्तियाँ देखनेकी अपेक्षा अपनी प्रवृत्ति देखो, बातें बनाकर दूसरोंको तथा अपने आपको मत ठगो, एक दिन अपने आप सुखी हो जाओगे ।

१३. आनन्दका समय तभी आवेगा जब कुटुम्बीजन तथा शत्रु और मित्रोंमे समता आ जायगी ।

१४. किसीकी चिन्ता मत करो, सदा विशुद्धतासे रहो, आपत्ति आवे उसे भी भोगो, सुखकी सामग्री आवे तब उसे भी भोग लो यही सुखका सस्ता नुसखा है ।

१५. मूल सभागमसे पुण्य रहना ही आत्मकस्यायक मूल मन्त्र है। परमें परस्व और निजमें निजस्व ही सुखका मूल कारण है।

१६. जीवनको सुखमय बनानेके लिये अपन सिद्धान्तको स्थिर करो। परन्तु वह सिद्धान्त इसना उत्तम हो कि आनन्द क्या आमुक्ति भी उसमें परिवर्तन न करना पड़े।

१७. सुखका मूल कारण अन्तः चित्तवृत्तिकी स्वच्छता है।

१८. हर समयको स्वसमयमें लगाना मनुष्य जन्मका कर्तव्य और सुखका कारण है।

१९. सदस्य रहनेमें ही सुख है।

२०. हमी अपनी शान्तिके बाधक हैं। जितन भी पदार्थ संसारमें हैं उनमेंसे एक भी पदार्थ शान्तस्वभावका बाधक नहीं। वर्तनमें रक्खी हुई मदिरा अथवा डिम्बेमें रक्खा हुआ पान पुरुषोंमें विकृति का कारण नहीं। पदार्थ हमें वसता विक्ररी नहीं करता हम स्वयं मिथ्या विकल्पोंसे उसमें इष्टानिष्ट कल्पना कर सुखी और दुखी होत हैं। कोई भी पदार्थ न ता सुख देता है और न दुःख देता है, इसलिये जहाँ तक बने आत्म्यन्तर परिणामोंकी विद्युत्ति पर सर्वेष व्यात रखना बाह्यिप।

२१. सुख दुःखकी व्यवस्थातो अपनेमें बनानी बाह्यिपे बाध पदार्थोंमें नहीं। उद्यानकी मन्द सुगन्धित हवा और फूलों की सुगन्धि मध्य भवनके पक्षी और कुर्सियाँ बम्बीजनकी बम्बना पट्टस व्यञ्जन मधुराक्षय संक्षयिनी नषोदा की सुन्दर वस्त्रामुपण और आद्याकारी स्वजन आदि सुख साधक बाह्य सामग्रीके रहने पर भी एक सम्पन्न अनिक अन्तरहमें व्यापारिकी शक्त होनेसे सुखसे वञ्चित रहता है जब कि इस

सब सुखकी सामग्रीसे हीन-दीन कुली चैनकी वशी बजाता है । अतः सुखोंकी प्राप्ति परपदार्थों द्वारा मानना महती भूल है ।

२२. जितना हमारा प्रयास है केवल दुःखको दूर करनेका है । हम अनेक उपायोंसे उसे दूर करनेकी चेष्टा करते हैं । निद्रा भङ्ग होने-पर जब जागृत अवस्थामें आते हैं तब एकदम श्री भगवानका स्मरण करते हैं । उसका यही आशय है—“हे प्रभो ! संसार दुःखका अंत हो, सब्बी शांति और सुख प्राप्त हो ।”

२३. परपदार्थके निमित्तसे जो भी बात हो उसे पर जानो और जब तक उसे विकार न समझोगे आनन्द न पाओगे ।

२४. सुखी होनेका सर्वोत्तम उपाय तो यह है कि पर पदार्थोंमें स्वत्वको त्याग दो ।

२५. आभ्यन्तर बोधके बिना सुख होना असम्भव है । लौकिक प्रभुतावाले कदापि सुखी नहीं हो सकते ।

२६. सन्तोष ही परम सुख और वही सब्बी धन है । सन्तोषा-मृतसे जो तृप्ति आती है वह बाह्य साधनसे नहीं आती ।

२७. गृहस्थके सच्चे सुखका साधन यह है कि अपने उप-योग को—

१—देवपूजा २ गुरु उपासना ३ स्वाध्याय ४ संयम ५ तप और ६ दान आदि शुभ कार्योंमें लगावे ।

२—आयसे व्यय कम करे ।

३—सत्यता पूर्वक व्यवहार करे भले ही आय कम हो ।

४—अभक्ष्य भक्षण न करे ।

५—आवश्यकताएँ कम करे । आवश्यकताएँ जितनी कम होंगी उतना ही अधिक सुख होगा ।

१५ मूल्य समागमसे धृक् रहना ही आरम्भस्थायक मूल मन्त्र है। परमे परत्य और निजमें निजत्व ही सुखका मूल कारण है।

१६ जीवनको सुखमय बनानेके लिये अपने मिथ्यात्वको स्थिर करो। परन्तु वह सिद्धान्त इतना उत्तम हो कि आजन्म क्या आमुक्ति भी उसमें परिवर्तन न करमा पड़े।

१७ सुखका मूल कारण अन्तःचित्तवृत्तिकी स्थिरता है।

१८ हर समयको स्वसमयमें समाना अनुभूत अन्तःकर्तव्य और सुखका कारण है।

१९ उत्पन्न रहनेमें ही सुख है।

२० हमी अपनी शान्तिके बाधक हैं। जितने भी पदार्थ संसारमें हैं उनमेंसे एक भी पदार्थ शान्तस्वभावका बाधक नहीं। वर्तनमें रक्खी हुई मद्यिरा अवस्था दिग्भेदमें रक्खा हुआ पान पुरुषोंमें विकृतिका कारण नहीं। पदार्थ हमें बलात् विकारी नहीं करता, इस स्वयं मिथ्या विकृत्योंसे हममें श्रान्ति कल्पना कर सुखी और दुःखी होते हैं। कोई भी पदार्थ न तो सुख देता है और न दुःख देता है, इसलिये जहाँ तक बने आभ्यन्तर परिणामोंकी विभूति पर सर्वत्र ध्यान रक्खता चाहिए।

२१ सुख दुःखकी व्यवस्थातो अपनेमें बनानी चाहिए बाह्य पदार्थोंमें नहीं। उद्यानकी मत्स्य सुगन्धित हवा और फूलों की सुगन्धि मत्स्य मगनके पक्षी और कुर्सियाँ बम्बीजनकी बम्बना पत्रसंघन, मधुराक्षप संज्ञापिनी मधोदा की, सुन्दर वस्त्राभूषण और आशाकारी स्वजन आदि सुख साधक बाह्य सामग्रीके रहने पर भी एक सम्पन्न घनिक अन्तरात्में व्यापकविकी रहस्य होनेसे सुखसे वञ्चित रहता है जब कि इस

३७. धर्मका मूल सिद्धान्त है कि वही आत्मा सुख पूर्वक शान्ति लाभ करनेका पात्र होगी जो इन पदार्थोंके प्रपञ्चसे पृथक् होकर आत्मकी ओर ध्यान रखेगा ।

३८. सुख न संसारमें है, न मोक्षमें, न कर्मोंके बन्धनमें, न कर्मोंके अभावमें, सुख तो अपने पास है । परन्तु उस निराकुल सुखका आत्माके साथ तादात्म्य सम्बन्ध होते हुए भी मोह वश हम उसे अन्यत्र खोजनेमें लगे हैं ।

३९. चित्तमें जो लोभ है उसे त्याग दो, जो कुछ मिले उसीमें सुख है ।

४०. यदि धन संतोषका कारण होता तो सबसे अधिक सन्तोष धनी लोगोंको होता, त्यागी वर्ग तो अत्यन्त दुःखी हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि त्यागी सुखी और धनी दुःखी देखे जाते हैं । इसका मूल कारण यह है कि इच्छाके अभावमें सुख होता है ।

४१. जहाँ तक हमारा पुरुषार्थ है श्रद्धाको निर्मल बनाना चाहिये । तथा विशेष विकल्पोंका त्यागकर सन्मार्गमें रत होना चाहिये । यही सुखका कारण है ।

२८. इस संसारमें यही जीव सुखका अधिकारी है जो लौकिक निमित्तोंके मिलनपर हर्ष और विषादसे अपनेको बचा सकता है।

२९. अन्तरङ्गमें जो धोरता है वही सुखकी अननी है।

३०. "संसारमें सुख नहीं" यह सामान्य वाक्य प्रत्यक्षकी जिज्ञापर रहता है। ठीक है, परन्तु संसार पर्यायके अभाव करने के बाद जो सुख नियमसे बाँटा है। इससे यही प्रतीत होता है कि वह सुख कहीं नहीं गया केवल विभाव परिणति इटानेकी दृढ़ आवश्यकता है।

३१. संसारमें यही जीव सुखका पात्र है जो अपने द्वितीय अवस्थामें नहीं करता।

३२. पर पदार्थोंकी अधिक संगतिसे किसीने सुख नहीं पाया। व इसको त्यागनेसे ही सुखके पात्र बने हैं।

३३. जिसके अन्तरङ्गमें शान्ति है उसे बाह्य वेदना कभी कष्ट नहीं दे सकती।

३४. यही जीव संसारमें सुखी हो सकता है जिसके पवित्र हृदयमें कर्मायकी वासना न रहे जिसका व्यवहार आत्म्यन्तरकी निर्मलताको छिये हुए हो।

३५. हम कहते हैं कि संसार स्वार्थी है। तब क्या इसका यह अर्थ है कि हम स्वार्थी नहीं। अतः इन अग्रयोजनमूल विच्छिन्नोंको छोड़कर केवल माय्यस्य भावकी वृद्धि करो। यही सुखका कारण है।

३६. 'ज्ञानावरण्याणि पुद्गलकी पर्याय हैं। उनका परिणामन पुद्गलमें हो रहा है। उसके न तो हम कर्ता हैं, न प्रहीता हैं और न त्यागनेवाले ही हैं' ऐसी बन्तुस्थिति ज्ञानकर भी जा वेद बन सम्पत्ति आविर्भूत नहीं त्यागते वे छम्भार्गगामी जीव बाह्य त्याग करने कभी सुखी नहीं हो सकते।

पूर्ण कर रहे हैं। शान्ति प्राप्त करनेके लिए स्वात्मसम्बन्धी क्लुषित भावों को दूर करो, यही अमोघ उपाय है।

८. शान्तिका आस्वाद उन्हींकी आत्मामे आता है जो पर पदार्थसे विरक्त हैं।

९. शान्तिका मूल मन्त्र मूर्च्छाकी निवृत्ति है। जितनी निवृत्ति होगी अनायास उतनी ही शान्ति मिलेगी। शान्तिके बाधक कारण हमारे ही क्लुषित भाव हैं, संसारके पदार्थ उसके बाधक नहीं। तथा उनके त्याग देनेसे भी यदि अन्तरङ्ग मूर्च्छाकी हीनता न हो तब शान्तिका लाभ नहीं हो सकता। अतः शान्तिके लिये निरन्तर अपनो क्लुषताका अभाव करनेमें ही सचेष्ट रहना श्रेयस्कर है।

१०. शान्तिका मूल कारण समता है।

११. वास्तवमे शान्ति वह है जो प्रतिपक्षी कर्मके अभावमें होती है और वही नित्य है।

१२ प्रतिपक्षी कषायके अभावमें जो शान्ति होती है वह प्रत्येक समय हर एक अवस्थामें विद्यमान रहती है। यही कारण है कि असंयमीके ध्यानावस्थामें भी शान्ति नहीं होती जो कि संयमी के भोजनादिके समय भी रहती है।

१३ जितना बाह्य परिग्रह घटता है, आत्मामें उतनी ही शान्ति आती है।

१४ शान्तिका उपाय अन्यत्र नहीं। अन्यत्र खोजना ही अशान्तिका उत्पादक और शान्तिके नाशका कारण है।

१५. “आत्माको शान्तिका उपाय मिले।” इसके लिए हमें यत्न करनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि आत्मा शान्तिमय है, अतः

शान्ति

१ शान्तिको मूल कारण अशान्ति ही है। जब तक अशान्तिको परिचय हमको नहीं तभी तक हम इस दुःस्वप्न संसारमें भ्रमण कर रहे हैं। यदि आपको अशान्तिको अनुभव होने लगा तब समझिए कि आपको संसार छूट निकल ही है।

२ आभ्यन्तर शान्तिके लिये क्याय कुरा करनेकी आवश्यकता है, उसी ओर हमारा ध्यान होना चाहिये।

३ शान्तिको स्थायी स्थान निर्मोही आत्मा है।

४ संसारमें वही आत्मा शान्तिको लाभ ले सक्ता है जिसने परके द्वारा सुख-दुःख होनेकी कल्पनाको त्याग दिया है।

५ अन्तरङ्ग शान्तिके आस्वादमें मूर्खोंकी न्यूनता ही प्रधान कारण है। और यह प्रायः कहीं जीवोंके हाथी है जिनके स्व-पर मेघज्ञान हो गया और जो निरन्तर पथाय तथा पर्याप्त सम्बन्धी वस्तुजातमें लवासीन रहते हैं।

६ मिसरीको मधुर स्वाद केवल देखनेसे नहीं आ सकता, आत्मगत शान्तिको स्वाद वचन द्वारा नहीं आ सकता।

७ शान्तिको मार्ग आकुशलाके अभावमें है, वह निजमें है, निज ही है, निजधीन है, परन्तु हम ऐसे परधीन हो गये हैं कि उसको औक्तिक पदार्थोंमें देखते हैं, उसकी व्यासनामें आमु

पूर्ण कर रहे हैं। शान्ति प्राप्त करनेके लिए स्वात्मसम्बन्धी क्लुपित भावों को दूर करो, यही अमोघ उपाय है।

८. शान्तिका आस्वाद उन्हींकी आत्मामें आता है जो पर पदार्थसे विरक्त हैं।

९. शान्तिका मूल मन्त्र मूर्च्छाकी निवृत्ति है। जितनी निवृत्ति होगी अनायास उतनी ही शान्ति मिलेगी। शान्तिके बाधक कारण हमारे ही क्लुपित भाव हैं, संसारके पदार्थ उसके बाधक नहीं। तथा उनके त्याग देनेसे भी यदि अन्तरङ्ग मूर्च्छाकी हीनता न हो तब शान्तिका लाभ नहीं हो सकता। अतः शान्तिके लिये निरन्तर अपनो क्लुषताका अभाव करनेमें ही सचेष्ट रहना श्रेयस्कर है।

१०. शान्तिका मूल कारण समता है।

११. वास्तवमें शान्ति वह है जो प्रतिपक्षी कर्मके अभावमें होती है और वही नित्य है।

१२. प्रतिपक्षी कषायके अभावमें जो शान्ति होती है वह प्रत्येक समय हर एक अवस्थामें विद्यमान रहती है। यही कारण है कि असंयमीके ध्यानावस्थामें भी शान्ति नहीं होती जो कि संयमी के भोजनादिके समय भी रहती है।

१३. जितना बाह्य परिग्रह घटता है, आत्मामें उतनी ही शान्ति आती है।

१४. शान्तिका उपाय अन्यत्र नहीं। अन्यत्र खोजना ही अशान्तिका उत्पादक और शान्तिके नाशक कारण है।

१५. “आत्माको शान्तिका उपाय मिले।” इसके लिए हमें यत्न करनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि आत्मा शान्तिमय है, अतः

हमारी जो मर्यादा है कि हमारा जीवन सुखमय है, कष्टकर्मों से दूरी रहने की आवश्यकता है ।

१६ परन्तु उपदेशों से आत्मशान्ति नहीं मिलती । परोपकार भी आत्मशान्ति का उपाय नहीं । उसका मूल उपाय तो कायरता का त्याग करना अर्थात् पूर्वक मार्ग में लगना और संतुष्टता पूर्वक चलना है ।

१७ अविरत अवस्थामें भीतर का भावों की शान्ति का अनुभव करने का प्रयास श्राव्य गये तुल्य है ।

१८ शान्ति कोई मूर्तिमान् पदार्थ नहीं, वह तो एक निरुक्त अवस्थारूप परिणाम है । यदि हमारी इस अवस्थामें शरीर से भिन्न आत्मप्रतीति हो गई तो कोई बाधा वस्तु नहीं । जब कि अग्नि की छोटी सी भी चिनगारी सघन जंगल को जला सकती है तो आश्चर्य ही क्या यदि शान्ति का एक क्षण भी मयानक भव बनको एक क्षण में अस्मिता कर दे ।

१९ रुसार में जो इच्छा को हटा देगा वही शान्ति का अधिपति होगा ।

२० जब तक अन्तरात्मा परिश्रम न हटाता तब तक बाह्य वस्तुओं के समागम में हमारी सुख-दुःख की चर्यना बनी रहती । जिस दिन वह हटाता, चर्यना भट्ट हो जायगी और बिना प्रयास के शान्ति का उदय हो जायगा ।

२१ परन्तु अनुसार शान्ति आती है । गृहस्थावस्थामें भीतर का व्यवस्था की शान्ति की भूमा ता हो सकती है परन्तु उसका स्वाद नहीं आ सकता । भोजन पानानसं उसका स्वाद आ जाय यह सम्भव नहीं समाप्तात् ता चर्यनसं ही आवगा ।

२२ शुभाशुभ उदय में समभाव रचना शान्ति का साधन है ।

२३. सद्भावनामे ही शान्ति और सुख निहित है ।

२४. पुस्तकादिको पढ़नेसे क्या होता है, होने की प्रकृति तो आभ्यन्तरमें है । शान्तिका मार्ग मूर्छाके अभावमें है, सद्भावमें नहीं ।

२५. जहाँ शान्ति है वहाँ मूर्छा नहीं और जहाँ मूर्छा है वहाँ शान्ति नहीं ।

२६. शान्ति आत्माकी परणति विशेष है । उसके बाधक कारण तो हमने मान रखे हैं वे नहीं हैं किन्तु हम स्वयं ही अपनी विरुद्ध मान्यता द्वारा बाधक कारण बन रहे हैं । उस विरुद्ध भावको मिटा दें तो स्वयमेव शान्तिका उदय हो जावेगा ।

२७. समाजका कार्य करनेमें शान्तिका लाभ होना कठिन है । शान्ति तो एकान्तवासमें है । आवश्यकता इस बातकी है कि उपयोग अन्यत्र न जावे ।

२८. जो स्वयं अशान्त है वह अन्यको क्या शान्ति पहुँचायेगा ।

२९. संसारमें यदि शान्तिकी अभिलाषा है तब इससे तटस्थ रहना चाहिये । गृहस्थावस्थामें परिग्रह विना शान्ति नहीं मिलती और आगममें पारिग्रहको अशान्तिका कारण कहा है, यह विरोध कैसे मिटे ? तब आगम ही इसको कहता है कि न्याय पूर्वक परिग्रहका अर्जन दुःखदायी नहीं तथा उसमें आसक्तिका न होना ही शान्तिका कारण है । जहाँ तक बने द्रव्यका सदुपयोग करो, विषयोंमें रत न होओ ।

३०. धार्मिक चर्चामें समय व्यतीत करना शान्तिका परम साधक है ।

३१. अशान्तिका उदय जहाँ होता है और जिससे होता है

इन दोनोंकी ओर दृष्टि दीजिए और अपने आत्मस्वरूपको पहि-
चानिये, सहज ही भग्न हो कर देनेकी इच्छा मिल जायगी।

३० जिस विन तात्त्विक ज्ञानका अध्ययन होगा, शान्तिक
रूप मिल जायगा। केवल पर पदार्थोंके जोड़नेसे शान्तिक मिलना
अति कठिन है।

३१ मोक्षकी कथासे धुंधानिवृत्तिक उपाय प्राप्त होगा
धुंधा निवृत्ति नहीं। इसी प्रकार शान्तिके वाचक कारणोंको
हेय समझनेसे शान्तिक मार्ग दिखेगा, शान्ति नहीं मिल
सकती। शान्ति तो तभी मिलेगी जब इन वाचक कारणोंको
इत्यादि जायगा।

३२ आत्मा स्वभावसे अशान्त नहीं कर्म कलाहलके समा-
गमसे अशान्त हो रहा है। कर्म कलाहलके अभ्यासमें स्वयं शान्त हो
जाता है।

३३ आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जो परके सम्बन्धसे 'संसार' और
परके सम्बन्धके बिना 'मुक्त' ऐसे दो प्रकारके भावको प्राप्त हो
जाता है। परके सम्बन्ध करनेवाले और न करनेवाले हम ही हैं।
अनादि कालसे विमान शक्तिके विभिन्न परियामनसे हम नाना
पर्यायोंमें भ्रमण करत हुए स्वयं नाना प्रकारके दुःखोंके पात्र हो
रहें हैं। जिस समय हम आत्मभावमें होनेवाले विमुक्त भावकी
हयताको जान कर उसे प्रत्यक्ष करके भाव करेंगे तभी वही
शान्तिके पथ पर पहुँच जायेंगे।

३४ पदार्थको जाननेका यही ता फल है कि आत्माको
शान्ति मिले। परन्तु वह शान्ति ज्ञानसे नहीं मिलती, न इस
प्रवृत्ति रूप प्रवृत्तिसे ही इसका आविर्भाव होता है। अगर न
संशय कल्पितरूपसे कुछ भी न जानकर है। सभी शान्ति प्राप्त करनेके

लिये रागादिक भावोंको हटाना पड़ेगा क्योंकि शान्तिका वैभव रागादिक भावोंके अभावमें ही निहित है ।

३७ केवल वचनोंकी चतुरतासे शान्तिलाभ चाहना मिश्रीकी कथासे मीठा स्वाद लेने जैसा प्रयास है ।

३८. अनेक महानुभावोंने बड़े बड़े तीर्थाटन किये, पञ्च कल्याणक प्रतिष्ठा कराई, मन्दिर निर्माण किये, षोडशकारण, दशलक्षण और अष्टाह्निका व्रत किये, बड़ी बड़ी आयोजना करके उन व्रतोंके उद्यापन किये, परन्तु उन्हे शान्तिकी गन्ध भी न मिली । अनेक महाशयोंने महान् महान् आर्पण ग्रन्थोंका अध्ययन किया, प्रतिवादी मत्त मतझर्जोंका मान मर्दन किया, अपने पाण्डित्य के प्रतापसे महापण्डितोंकी श्रेणीमें नाम लिखाया, तो भी उनकी आत्मामें शान्तिसमुद्रकी शीलताने स्पर्श नहीं किया । उसी प्रकार अनेक गृहस्थ गृहवास त्यागकर दिगम्बरी दीक्षाके पात्र हुए तथा अध्ययन, अध्यापन, आचरणादि समस्त क्रिया कर तपस्वियों में श्रेष्ठ कहलाये जिनकी कायसौम्यता और वचन-पटुतासे अनेक महानुभाव संसारसे मुक्त हो गये परन्तु उनके ऊपर शान्तिप्रिया मुक्तिलक्ष्मीका कटाक्षपात भी न हुआ । इससे सिद्ध है कि शान्ति का मार्ग न वचनमें है न कायमें है और न मनोव्यापारमें है । वास्तवमें वह अपूर्व रस केवल आत्मद्रव्यकी सत्य भावनाके उत्कर्ष ही से मिलता है ।

३९. सर्वसंगतिको छोड़कर एक स्वात्मोन्नति करो, वही शान्ति की जड़ है ।

४०. ध्यान करते समय जितनी शान्ति रहेगी, उतने ही जल्दी संसारका नाश होगा ।

४१. संसारमें शान्तिके अर्थ अनेक उपाय करो, परन्तु जब तक अज्ञानता है, शान्ति नहीं मिल सकती ।

४७ संसारमें जितने कार्य देखे जाते हैं, सब कपाम भाषके हैं। इसके अभावका जो अर्थ है वही हमारा निज रूप है, शान्ति अरक है।

४८ शान्तिसे ही आनन्द मिलेगा। अशान्तिका अरथ मूर्च्छा है और मूर्च्छाका अरथ बाध परिग्रह है। जब तक इन बाध कारणोंसे न बचोगे, शान्तिका मार्ग कठिन है।

४९ शान्तिके अरथ सर्वत्र हैं, परन्तु मोही जीव वही भी रहे घनक लाभसे वञ्चित रहता है।

५० शान्तिका लाभ अशान्तिके आन्धन्तर बीजको नारा करनसे होता है।

५१ संसारमें कहीं शान्ति न हो सो बात नहीं। शान्तिक मार्ग अन्यथा माननेसे ही संसारमें अशान्ति फैलती है। यवार्थ प्रयत्नके बिना साधु भी अशान्त रहता है।

५२ समताके त्याग बिना समता नहीं और समताके बिना तामस भाषका अभाव नहीं। जब तक आत्मामें क्लृप्ताका अरथ यह भाव है तब तक शान्ति मिलना असम्भव है।

भक्ति

१. पञ्च परमेष्ठीका स्मरण इम लिये नहीं है कि हम एक माला फेरकर कृतकृत्य हो जायें। किन्तु उसका यह प्रयोजन है कि हम यह जान लें कि आत्माके ही ये पाँच प्रकार के परिणामन है। उसमें सिद्धपर्याय तो अन्तिम अवस्था है। यह वह अवस्था है जिसका फिर अन्त नहीं होता। शेष चार पर्यायें औदारिक शरीरके सम्बन्धसे मनुष्यपर्यायमे होती हैं। उनमेंसे अरहत भगवान तो परम गुरु हैं जिनकी दिव्यध्वनिसे संसार आतापके शान्त होनेका उपदेश जीवोको मिलता है और तीन पद साधक हैं, ये सब आत्माकी ही पर्याय हैं। उनके स्मरणसे हमारी आत्मामे यह ज्ञान होता है—“यह योग्यता हमारी आत्मामे है, हमें भी यही उद्यमकर चरम अवस्थाका पात्र होना चाहिए। लौकिक राज्य जब पुरुषार्थसे मिलता है तब मुक्तिसाम्राज्यका लाभ अनायास हो जाये यह कैसे हो सकता है।” लोकमें कहावत है—“विन मागे मोती मिले, मागे मिले न भीख” अतः अरहन्तादि परमेष्ठीसे भिक्षा माँगनेसे हम संसार बंधनसे नहीं छूट सकते। जिन उपायोंको श्री गुरुने दर्शाया है उनके साधनसे अवश्यमेव वह पद अनायास प्राप्त हो जावेगा।

२. देवदर्शन और शास्त्र स्वाध्यायका फल मैं तो आत्मीय परिणतिका ज्ञान होना ही मानता हूँ। यदि आत्मीय परिणतिकी प्रतीत न हुई तब यह सब विडम्बना मात्र है।

३ सामायिक करनेका यही तात्पर्य है कि मेरे नियमके अनुसार यावत् सामायिकका काल है तावत् मैं साम्यमात्रसे रहूँगा। और इसका भी यही अर्थ है कि सामायिकके समयमें कयायोंको पीड़ासे बचूँ।

४ वेद पूजा स्वाध्यायादि जो क्रिया है उसका भी यही तात्पर्य है कि अपनी परिणतिको अनुभूतियोगकी कृत्यतासे रहित रखा जाय।

५ वन्दना (तीर्थयात्रा) का अर्थ अन्तरङ्ग निर्मलता है। जहाँ परिणामोंमें संश्लेषता हो जावे वहाँ यात्राका तात्त्विक लाभ नहीं।

६ अनुभूतियोगको ज्ञानी कब चाहता है? यदि उसे अनुभूति योग इष्ट होता तो उसमें अपादेय बुद्धि होती? वह तो निरन्तर यह चाहता है कि हे प्रभो! कब ऐसा दिन आवे जब आपके सदृश दिव्यज्ञानको पाकर व्यञ्जन्य मोक्षमागमें विपरीत हूँ।

७ भगवान्‌के वरदानकर यही भाव होता है कि हे प्रभो! आप वीतराग सर्वज्ञ हैं जानते सब हैं परन्तु वीतराग होनेसे चाहे आपके मक्त हो चाहे समस्त हो आपके न राग होता है न द्वेष। जो जीव आपके गुणोंमें अनुरागी हैं उनके स्वयंमेव शुभ परिणामोंका सञ्चार हो जाता है और वे परिणाम ही पुण्यकर्ममें अरण्य होते हैं।

८ प्रभो! मैं वीरतासे कुछ वरदानकी याचना नहीं करता। “रागद्वेषयोःप्रणिधानमुपेक्षा” आप राग द्वेषसे रहित हैं अतः उपेक्षक हैं। जिनके रागद्वेष नहीं उनको किसीकी मज्झाई करनेकी बुद्धि ही नहीं हो सकती अतः उनकी मज्झाई करनेकी कोई लाभ नहीं ऐसा जो भ्रान्त है वह ठीक नहीं, क्योंकि जो ज्ञायामें वृद्धि के नीचे बैठ जाता है उसको इसकी आवश्यकता नहीं कि वृद्धिसे ज्ञायामें

याचना करे। वृक्षके नीचे बैठनेसे छायाका लाभ अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार जो रुचिपूर्वक श्री अरहन्तदेवके गुणोंका स्मरण करता है उसके मन्द कषाय होनेसे शुभोपयोग स्वयमेव हो जाता है और उसके प्रभावसे शान्तिका लाभ भी स्वयं हो जाता है, ऐसा स्वयं निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बना रहा है। परन्तु व्यवहार ऐसा होता है कि वृक्षकी छाया है। परन्तु छाया वृक्षकी नहीं होती किन्तु सूर्यकी किरणोंका वृक्षके द्वारा रोध होनेसे वृक्षतल में स्वयमेव छाया हो जाती है। एवं श्रीमद्देवाधिदेवके गुणोंका रुचिपूर्वक स्मरण करनेसे स्वयमेव जीवोके शुभ परिणामोंकी उत्पत्ति होती है। फिर भी व्यवहारसे ऐसा कथन होता है कि भगवान् ने हमारे शुभ परिणाम कर दिये।

६. हे भगवान् ! जो आपके गुणोंका अनुरागी है वह पुण्य-वन्ध नहीं चाहता, क्योंकि पुण्यवन्ध भी संसारका कारण है और ज्ञानी जीव संसारके कारणरूप भावोंको उदादेय नहीं मानता। केवल अज्ञानी जीव ही भक्तिको सर्वस्व मान उसमें तल्लीन हो जाते हैं क्योंकि उसके आगे उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। जब ज्ञानी जीव श्रेणी चढ़नेमें समर्थ नहीं होता तब जो मोक्षमार्गके पात्र नहीं उनमें तीव्र रागज्वरका अपगम करनेके लिए श्री अरहन्तादिकी भक्ति करता है। श्री अरहन्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति है। वीतरागता, सर्वज्ञता और मोक्षमार्गका नेतापन यही अरहन्तके गुण हैं। इनमें अनुराग होनेसे कौनसा विषय पुष्ट हुआ। यदि इन गुणोंमें प्रेम हुआ तब उन्हींकी प्राप्तिके अर्थ ही तो प्रयास है।

१०. आत्मा शान्ति ही का अभिलाषी है, और वह शान्ति निजमें है। केवल मोहने उसे तिरोहित कर रखा है। मूर्तिके दर्शनमात्रसे उस शान्तिका स्मरण हो जाता है तब हम विचारते हैं कि हे प्रभो ! हम भी तो इस वीतरागताजन्य शान्तिके पात्र हैं

और वह नीतरगता हमारी ही परिणति विशेष है। अतः तक हमारी अज्ञानता ही उसके विद्यमानमें बाधक रही है। आज आपकी क्षणिक अवलोकन मात्रसे हमको निम्न शान्तिका स्मरण हुआ।

११. मांशुमार्गके परम उपदेश भी परम गुरु अखिलेश्वर हैं। उनके द्वारा इसका प्रकाश हुआ है अतः हम धनित हैं कि अपने मार्गदर्शकका निरन्तर स्मरण करें। परन्तु उन्हीं प्रमुख उपदेश हैं कि यदि मार्गदर्शक होनकी भावना है तब हमारी स्मृति भी मूल भाषा। और जिस मार्गको अङ्गीकार किया है उसीमें अवलम्बन करो, अर्थात् पदार्थ मात्रमें उगाधि परिणतिको त्यागो क्योंकि यह परिणति उस पदार्थ प्राप्तिमें बाधक है।

१२. धन्य है प्रभो वही महिमा! आपकी भक्ति जब प्राणियों को संसार बन्धनसे मुक्त कर देती है, फिर यदि ये छुट्ट बाधक मिट जायें तो इसमें आश्चर्य ही क्या? परन्तु भगवन्! हम मोड़ी जीव संसारकी बाधाओंको महनमें असमर्थ हैं। छुट्ट छुट्ट धर्मोंकी पूर्तिमें ही अचिन्त्य भक्तिके प्रभावको खो देत हैं। आपका तो यहाँ तक उपदेश है कि यदि मोक्षकी कामना है तब मेरी भक्तिभी भी उपेक्षा कर दो क्योंकि वह भी संसार बन्धनका कारण है। जो कार्य निष्काम किया जाता है वही बन्धनसे मुक्त करनेवाला होता है। जो भी कार्य करो उसमें कष्ट त्यजुं किन्तु त्यागो।

१३. प्रायः कठोर भगवद्भक्ति करो। चित्तमें शान्ति आना ही भगवद्भक्तिके फल है। यदि शान्तिके लक्ष्य न हुआ तब केवल पाठसे कोई लाभ नहीं।

१४. अमुक्त पूर्वक परमात्माका स्मरण भी बन्धनका कारण है अतः इय है। मूल तत्त्व तो आत्मा ही है। जबतक अनात्मीय

औदयिकादि भावोंका आदर करोगे तब तक संसार ही के पात्र बने रहोगे ।

१५. “पारस (पार्श्व पत्थर) के स्पर्शसे लोहा सुवर्ण (सोना) हो जाता है ।” इस लोकोक्ति पर विश्वास रखनेवाले जो लोग पार्श्व प्रभुके चरण स्पर्शसे केवल सुवर्ण (सु + वर्ण = सत्कुलीन सदाचारी) होना चाहते हैं वे सन्मार्गसे दूर हैं । पार्श्वप्रभुके तो स्मरणमात्रमे वह शक्ति है कि उनके चरण स्पर्श बिना ही लोग स्वयं पार्श्व बन जाते हैं ।

और यह धीतयगता हमारी ॥ परिणति बिसेप है। अब तक हमारी अज्ञानता ही उसके बिच्छसमें बाधक रही है। आज आपने छविके अवलोकन मात्रसे हमको निज शान्तिक्ष स्मरण हुआ।

११ मोक्षमार्गके परम उपदेष्टा श्री परम गुरु अखिलेश्वर हैं। उनके द्वारा इसका प्रकाश हुआ है अतः हमें उचित है कि अपने भाग्यदर्शकता निरन्तर स्मरण करें। परन्तु ऊहीं प्रमुख उपदेष्टा है कि यदि मार्गदृष्ट होनकी भावना है तब हमारी स्मृति भी मूल जाओ। और जिस मार्गको अङ्गीकार किया है उसीका अवलम्बन करो, अपना पदार्थ मात्रमें रगादि परिणतिको त्यागो क्योंकि यह परिणति उस पदकी प्राप्तिमें बाधक है।

१२ धर्म है प्रमो लेरी महिमा। आपकी मक्ति जब प्राप्तिमें को संसार बन्धनसे मुक्त कर देती है, फिर यदि ये छत्र बाधक मिट जायें तो इसमें आश्चर्य ही क्या? परन्तु मगबन्। हम मोही जीव संसारकी बाधाओंको सहनमें असमर्थ हैं। छत्र छत्र अर्थोंकी पूर्तिमें ही अभिन्त्य मक्तिके प्रभावका सो वेत हैं। आपका तो यहाँ तक उपदेष्टा है कि यदि मोक्षकी कामना है तब मेरी मक्तिभी भी उपेक्षा कर दो क्योंकि वह भी संसार बन्धनका कारण है। जो कार्य निष्काम किया जाता है वही बन्धनसे मुक्त करनेवाला होता है। जो भी कार्य करो उसमें करु त्वमुद्रिका त्यागो।

१३ प्रातः उठकर मगबद्धि करो। चित्तमें शान्ति आना ही मगबद्धिमक्ति का फल है। यदि शान्तिक्ष उद्यम न हुआ तब केवल पाठसे कोई लाभ नहीं।

१४ अनुयाग पूर्वक परमात्माका स्मरण भी कथका कारण है अतः हेय है। मूल तत्त्व तो आत्मा ॥ है। अवश्य अनात्मीय

औदयिकादि भावोंका आदर करोगे तब तक संसार ही के पात्र बने रहोगे ।

१५. “पारस (पार्श्व पत्थर) के स्पर्शसे लोहा सुवर्ण (सोना) हो जाता है ।” इस लोकोक्ति पर विश्वास रखनेवाले जो लोग पार्श्व प्रभुके चरण स्पर्शसे केवल सुवर्ण (सु + वर्ण = सत्कुलीन सदाचारी) होना चाहते हैं वे सन्मार्गसे दूर हैं । पार्श्वप्रभुके तो स्मरणमात्रमे वह शक्ति है कि उनके चरण स्पर्श बिना ही लोग स्वयं पार्श्व बन जाते हैं ।

स्वाधीनता

१. आपको यह अनुभवने मानना पड़ेगा कि मादमार्ग स्वतन्त्रतामें है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें स्वतन्त्र हैं। श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्णजी विष्णु उपदेष्टा हैं कि “कर्मण्येवाधिष्ठातस्ते मा फलेषु कदाचन” सो इसका यही अर्थ है कि तभी कर्मनसे हटोगे जब निस्पृह होकर कार्य करोगे। वृत्त यह भी तब इससे निकलता है कि कर्मकी जनक इच्छा ही है। और वही संसारकी जननी है।

२. स्वाधीनता ही एक ऐसा अमोघ मन्त्र है जिससे हम सब सुखी रह सकते हैं क्योंकि यह पराधीनता तो ऐसा प्रबल पाग है जो संसारसे मुक्ति नहीं होने देता। अतः चाहे भले ही बन्में रहो यदि इसके बशमें हो तब तो कुछ सार नहीं। यदि इस पर विजय प्राप्त करली तब कहीं भी रहो पौ-बाय है।

३. जब तक अपनी स्वाधीनताकी उपासनामें लक्ष्मी न होओगे कदापि कर्मजालसे मुक्त न हो सकोगे।

४. मार्गमें स्वतन्त्रता ही मुख्य है पराधीनता तो मोक्षमें बाधक है।

५. इस पराधीनताको धुँव् कर स्वाधीन बनो आप ही शान्तिके पात्र हो जाओगे।

६. आज कलके समयमें स्वाधीनता पूर्वक थोड़ा भी धर्म-साधन करना पराधीनता पूर्वक किये गये अधिक धर्म साधनसे लाखगुणा अच्छा है ।

७. हमने अंग्रेजोंको इसलिए भगाया क्योंकि हम पराधीन थे पर यदि इतने मात्रसे हम संतुष्ट हो गये तो यह हमारी बड़ी भूल होगी । हमारी स्वाधीनता तो हमारे पास है । उसे पहिचानो और उसकी प्राप्तिके उपायमें लग जाओ ।

८. स्वाधीन कुटियासे पराधीनताका स्वर्ग भी अच्छा नहीं ।

पुरुषार्थ

१ पुरुषार्थसे मुक्ति श्रम होता है ।

२ बाह्य क्रियाओंका आचरण करते हुए आन्तरिकी ओर दृष्टि रखना ही प्रथम पुरुषार्थ है ।

३ पुरुषार्थी वही है जिसने राग-द्वेषको नष्ट करनेके लिये विवेक प्राप्त कर लिया है ।

४ घर छोड़कर तीर्थस्नानमें रहनेमें पुरुषार्थ नहीं पण्डित महाजुमावोंकी तरह ज्ञानार्जनकर अनन्ताको उपदेश देकर सुमार्गमें लगाना पुरुषार्थ नहीं, विगम्बर वेप भी पुरुषार्थ नहीं । सच्चा पुरुषार्थ तो यह है कि स्वयंके अनुसार जो रागादिक हों वे हमारे ज्ञानमें तो आने और उनकी प्रवृत्ति भी हममें हो किन्तु हम उन्हें कर्मज मास समझकर इष्टानिष्ट कल्पनासे अपनी आत्माकी रक्षा कर सकें ।

५ पुरुषार्थ करना है तो उपयोगको निरन्तर निमग्न करना पुरुषार्थ करो ।

६ यदि पुरुषार्थका उपयोग करना है तो क्रमशः कर्म अटवी-को दृग्ध करनेमें उसका उपयोग करा ।

७ राग-द्वेषको बुद्धि पूर्वक जीतनेका प्रयत्न करो, केवल क्रिया और शास्त्रस्याप्यायसे ही ये दूर नहीं हो सकते । आध्यात्मिक

यह है कि पर वस्तुमें इष्टानिष्ट कल्पना न होने दो । यही राग-द्वेष दूर करनेका सच्चा पुरुषार्थ है ।

८. कपायोके उदय वश प्राणी नाना कार्य करते हैं किन्तु पुरुषार्थ ऐसी तीक्ष्ण खड्गधार है जो उदयजन्य रागादिकोंकी मन्तव्यको ही निर्मूल कर देती है ।

९. स्वयं अर्जित राग-द्वेषकी उत्पत्तिको हम नहीं रोक सकते परन्तु उदयमें आये रागादिकों द्वारा हर्ष विषाद न करें यह हमारे पुरुषार्थका कार्य है ।

१० संज्ञी पञ्चेन्द्रिय होनेकी मुख्यता इसीमें है कि वह पुरुषार्थ द्वारा आत्मकल्याण करे ।

११ अभिप्रायमें मलिनता न होना ही सच्चा पुरुषार्थ है ।

१२. लौकिक पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं । वह तो कर्मबन्धका कारण है । सच्चा पुरुषार्थ तो वह है जिससे राग-द्वेषकी निवृत्ति हो जाती है ।

सच्ची प्रभावना

१ वास्तवमें धर्मकी प्रभावना हो आचरणसे ही होती है। यदि हमारी प्रवृत्ति परोपकाररूप है तब अनायास ओत उसकी प्रशंसा करेंगे और यदि हमारी प्रवृत्ति और आचार मस्तिन है तब उनकी भ्रष्टा इस धर्ममें नहीं हो सकती।

२ निरन्तर रत्नत्रय त्रेकके द्वारा आत्मा प्रभावना सहित करने योग्य है तथा ज्ञान, तप विनपूजा, विद्याभ्यास आदि ब्रह्मत्वरूपसे धर्मकी प्रभावना करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि संसारी जीव अनादि कालसे अज्ञानान्धकारमें आच्छन्न है, उन्हें आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं शरीरको ही आत्मा मान रहे हैं, निरन्तर उसीके पोषणमें उपयोग लगा रहे हैं तथा उसके ओ अनुकूल हुआ उसमें राग और दो प्रतिकूल हुआ उसमें द्वेष करने लगा जाते हैं। भ्रष्टाके अनुकूल ही ज्ञान और चारित्र्य होता है अतः सर्व प्रयत्नों द्वारा प्रथम भ्रष्टाको ही निर्मूल करना चाहिए। उसके निर्मूल होने पर ज्ञान और चारित्र्य भी प्रादुर्भाव होनेसे तीनों गुणोंका पूर्ण विकास हो जाता है। इसीका नाम रत्नत्रय है, यही मोक्षमार्ग है और यही आत्माकी निज विमूर्ति है। जिसके यह विमूर्ति हो जाती है वह संसारके बन्धनसे छूट जाता है यही निश्चय प्रभावना है। इसकी महिमा बचनके द्वारा नहीं कही जा सकती।

३ प्रभावना अद्भुत की महिमा अपार है। परन्तु हम लोग उस पर लक्ष्य नहीं देते। एक मेलेमे लाखों रुपये व्यय कर देंगे, परन्तु यह न होगा कि एक ऐसा कार्य करें जिससे सर्व साधारण लाभ उठा सकें।

४. पहले समयमें मुनिमार्गका प्रसार था, अतः गृहस्थ लोग जब संसारसे विरक्त हो जाते थे, और उनकी गृहिणी (पत्नी) आर्या (साध्या) हो जाती थीं, तब उनका परिग्रह शेष लोगोंके उपयोगमें आता था, परन्तु आज मरते-मरते भोगोंसे उदास नहीं होते ! कहाँसे उन्हें आनन्दका अनुभव आवे ? मरते-मरते यही शब्द सुने जाते हैं कि ये बालक आप लोगोंकी गोदमें हैं, इन्हें सम्भालना, रक्षा करना आदि। यह दुरवस्था समाजकी हो रही है। तथा जिनके पास पुष्कल धन है वे अपनी इच्छाके प्रतिकूल एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते। वास्तवमे धर्मकी प्रभावना करना चाहते हो तो जातीय पक्षपातको छोड़कर प्राणीमात्रका उपकार करो, क्योंकि धर्म किसी जाति विशेषका पैतृक विभव नहीं अपि तु प्राणीमात्रका स्वभाव धर्म है। अतः जिन्हें धर्मकी प्रभावना करना इष्ट है उन्हें उचित है कि प्राणीमात्रके ऊपर दया करें, अहम्बुद्धि ममबुद्धिको तिलाञ्जलि दें, तभी धर्मकी प्रभावना हो सकती है

५ सच्ची प्रभावना तो यह है कि जो अपनी परणति अनादि कालसे परको आत्मीय मान कल्पित हो रही है, परमें निजत्वका अवबोधकर विपर्यय ज्ञानवाली हो रही है, तथा पर पदार्थोंमें राग-द्वेषकर मिथ्याचारित्रमयी हो रही है उसे आत्मीय श्रद्धान-ज्ञान और चारित्रके द्वारा ऐसी निर्मल बनानेका प्रयत्न करो जो इतर धर्मावलम्बियोंके हृदयमे स्वयमेव समा जावे, इसी को निश्चय प्रभावना कहते हैं।
अथवा—

१—ऐसा दान करो जिससे साधारण लोगोंका भी उपकार हो।

२—ऐसे पिछाछय सोखो जिनमें यन्त्राशक्ति सभीको दान काम हो ।

३—ऐसे औपभाज्य सोखो जिनमें छुट्ट औपधिसे सभी काम ले सकें ।

४—ऐसे भोजनालय सोखो जिनमें छुट्ट भोजनका प्रबन्ध हो, अनार्योंको भी भोजन मिले ।

५—अमयदानादि देकर प्राणियोंको निर्भय बनाओ ।

६—ऐसा तप करो जिसे देखकर कट्टरसे कट्टर विरोधियोंकी तपमें श्रद्धा हो जावे ।

७—अज्ञानरूपी अन्धकारसे जगत आच्छादित है उसे यन्त्राशक्ति बूरकर धर्मके साहाय्यका प्रकाश करना, इसीका नाम सची (निष्पन्न) प्रभावना है । वर्तमानमें इसी तरहकी प्रभावना आवश्यक है ।

८—पुच्छल द्रव्यको व्यवहार गहरा पचाना प्रीतिभोजनमें पचासों हजार मनुष्योंको भोजन देना और सज्जीव मण्डलीके द्वारा गान कराकर सहस्रोंके मनमें धरुकी प्राचीनताक साथ मन्त्र वास्तव कल्याणका मार्ग भर देना यह ही प्राचीन समयकी प्रभावना की पम्तु इस समय इस तरहकी प्रभावनाकी आवश्यकता है—

१ हजारों मूल पीकित मनुष्योंको भोजन करना, सहस्रों मनुष्योंको ब्रह्मज्ञान देना ।

२ प्रत्येक शत्रुके अनुकूल दानकी व्यवस्था करना ।

३ अगह अगह सदावर्त सुलभाना ।

४ गर्मके दिनोंमें पानी पिलानेका प्रयत्न करना (प्याऊ पालना) ।

५ आ मनुष्य आजीविन बिहीन हैं उन्हें व्यापारदि कार्यमें लगाना ।

६. स्थान स्थान पर धर्मशाला बनवाना जिनमें सभी तरहकी सुविधा हो ।

७ नवदुर्गा एवं दशहरा आदि पर्वों पर प्रतिवर्ष बलिदान होनेवाले निरपराध बकरे, भैंसे आदि मूक पशुओंको बलिदान होनेसे बचाना ।

८ जनतामें धर्म प्रचारके लिए उपदेशक रखना और क्षेत्रों पर उनका महत्त्व समझनेवाले शास्त्रवाचक विद्वान् रखना ।

९ वर्तमान समयमें तीर्थयात्रा व धार्मिक मेलोंमें अपनी सम्पत्तिका व्यय न करके शरणार्थियोंकी समस्या हल करनेमें सरकारकी सहायता करना ।

निरीहता

१ निरीहता (निस्पृहता) का यही अर्थ है कि संसारमें आत्माविरिक्त जितन पदार्थ हैं उनको ग्रहण करनेकी अभिलाषा छोड़ देना ।

२. निरीहता आत्माकी एक ऐसी निर्मल परिस्थिति है जो आत्माको प्रायः सभी पापोंसे सुरक्षित रखती है ।

३. श्रेयोमार्ग निरीह वृत्तिमें है ।

४. निरीहवृत्तिवाले जीव मिथ्या भावको त्यागनमें सदा सफल होते हैं ।

५. जिसके निरीह वृत्ति नहीं वह मनुष्य पापोंका त्याग करनेमें असमर्थ रहता है ।

६. जो व्यक्ति निरीह होते हैं वे ही इन्द्रियविजयी होते हैं ।

७. संसारमें यही मनुष्य शान्तिको प्राप्त हो सकता है जो निस्पृह होगा ।

निस्पृहता मोक्षमार्गकी जननी है ।

८. जहाँ तक मन निस्पृह होनेका प्रयत्न करे । संसारमें परिग्रह तो सबका प्रिय है किन्तु इसके विरुद्ध प्रवृत्ति करना किसी पुण्यात्माका ही कर्म है ।

१०. निरीहता शान्तिका मूल कारण है ।

निराकुलता

१. निराकुलता ही धर्म है ।

२ हमारी समझमें यह नहीं आता कि गृहस्थधर्ममें सर्वथा ही आकुलता रहती है, क्योंकि जहाँ सम्यग्दर्शनका उदय है वहाँ अनन्त ससारका कारण विकल्प होता ही नहीं फिर कौन सी ऐसी आकुलता है जो निरन्तर हमें बाधा पहुँचाये । केवल हमारी कायरता है जो विकल्प उत्पन्न कर तिलका ताड़ बना देती है । मेरी तो यह सम्मति है कि बाह्य परिग्रहोंका बाधकपना छोड़ो और अन्तरङ्गमें जो मूर्च्छा है उसे ही बाधक कारण समझो, उसे ही पृथक् करनेका प्रयत्न करो । उसके पृथक् करनेमें न साधु होनेकी आवश्यकता है और न ध्यानादिकी आवश्यकता है । ध्यान नाम एकाग्र परिणतिका है, वह कपायवालोंके भी होती है और वीतरागके भी होती है । अतः जहाँ विपरीताभिप्राय न होकर ज्ञानकी परिणति स्थिर हो वही प्रशस्त है ।

३ “शल्य रहित ही व्रती कहलाता है” आचार्योंका यह लिखना इतना गम्भीर अर्थ रखता है कि वचनागोचर है । धर्मका साधन तो करना चाहते हैं और उसके लिए घर भी छोड़ देते हैं, धन भी छोड़ देते हैं परन्तु शल्य नहीं छोड़ते । यही कारण है कि बिना फँसाये फँस जाते हैं ।

४. यदि आप अपना हित चाहते हैं तो विकल्प न कीजिये ।

५ जबतक आकुलता बिहीन अनुमन न हो तब तक शक्ति नहीं। अतः इन बाह्य आत्मन्वनोंको छोड़कर स्वात्मन्वन द्वारा रागादिकोंकी क्षीणता करनेका उपाय करना ही अपना ध्येय बनाओ और एकान्तमें बैठकर उसीका मनन करो।

६ यदि निराकुलतापूर्वक एक दिन भी तार्किक विचारसे अपनेको मूढित कर लिया तो अपने ही में तीर्थ और तीर्थकर देखोगे।

७ यदि गृह छोड़नेसे शक्ति मिले तब तो गृह छोड़ना सर्वथा उचित है। यदि इसके विपरीत आकुलताका सामना करना पड़े तब गृहत्यागसे क्या लाभ? चौंकेसे खरब होना अच्छा परन्तु दुबे होना तो ठीक नहीं।

८ कन्याशुद्ध मार्ग कोई क्या बतावेगा, अपनी आत्मासे पूछो। उत्तर यही मिलेगा— जिन धर्मोंके करनेमें आकुलता हो उन्हें कदापि न करो चाहे वह आशुम हो या शुभ।”

९ सुलक्ष्मण अर्ध “आत्माम निराकुलत है।” उहाँ मूढा है वहाँ निराकुलता नहीं।

१० विषयामितापी होना ही आकुलताकी जननी है। इसे छोड़ो अपने आप निराकुल हो जाओगे।

भद्रता

१. भद्रता सुगन्धी जननी है ।
२. भद्रता वही प्रशसनीय है जिसमें भिन्न-भिन्न अङ्गगुणोंकी गन्ध न हो ।
३. भद्रता म्याभाविकी वस्तु है, उसमें बातोंकी सुन्दरता बाधक है ।
४. भद्र परिणामोंकी साधक मृदुता है ।
५. कभी-कभी मायावी भी भद्रके समान दिखाई देता है, पर इन दोनोंमें अन्तर है । मायावी कुटिल होता है और भद्र सरल होता है ।
६. जिसके परिणामोंमें कुटिलता नहीं वह स्वभावसे ही भद्र होता है ।
७. जो भद्र है वही धर्मोपदेशका अधिकारी माना गया है ।
८. यही ठीक है कि भद्रको हर कोई ठग लेता है पर इससे उसकी कोई हानि नहीं होती । इससे तो उसके भद्रता गुणकी सुगन्धि चारों ओर और अधिक फैल जाती है ।

५. जब तक आकुलता विहीन अनुभव न हो तब तक राति नहीं। अतः इन वाद आत्ममनोको छोड़कर स्वाध्यायन द्वारा रागादिकोंकी क्षीयता करनेका उपाय करना ही अपना ध्येय बनाओ और एकाम्तमें बैठकर इसीका मनन करो।

६ यदि निराकुलतापूर्वक एक दिन भी स्थिरक विचारसे अपनेको मूषित कर लिया तो अपने ही में तीर्थ और तीर्थकर बेलानगे।

७ यदि गृह छोड़नेसे शान्ति मिले तब तो गृह छोड़ना सर्वथा उचित है। यदि इसके विपरीत आकुलताका सामना करना पड़े तब गृहत्यागसे क्या लाभ ? चौबेसे छम्बे होना अच्छा परन्तु दुब होना तो ठीक नहीं।

८ कल्याणका मार्ग कोई क्या बतावेगा, अपनी आत्मासे पूछो। उत्तर यही मिलेगा—“जिन धर्मोंके करनेमें आकुलता हो उन्हें कदापि न करो चाहे वह अशुभ हो या शुभ।”

९ सुनकर जब “आत्मामें निराकुलता है।” कहाँ मूर्ख हैं वहाँ निराकुलता नहीं।

१ विषयामिक्षापी होना ही आकुलताकी जननी है। इसे छोड़ो अपने आप निराकुल हो जाओगे।

भद्रता

१. भद्रता सुखकी जननी है ।
२. भद्रता वही प्रशंसनीय है जिसमें भिन्न-भिन्न अवगुणोंकी गन्ध न हो ।
३. भद्रता स्वाभाविकी वस्तु है, उसमें बातोंकी सुन्दरता बाधक है ।
४. भद्र परिणामोंकी साधक मृदुता है ।
५. कभी-कभी मायावी भी भद्रके समान दिखाई देता है, पर इन दोनोंमें अन्तर है । मायावी कुटिल होता है और भद्र सरल होता है ।
६. जिसके परिणामोंमें कुटिलता नहीं वह स्वभावसे ही भद्र होता है ।
७. जो भद्र है वही धर्मोपदेशका अधिकारी माना गया है ।
८. यही ठीक है कि भद्रको हर कोई ठग लेता है पर इससे उसकी कोई हानि नहीं होती । इससे तो उसके भद्रता गुणकी सुगन्धि चारों ओर और अधिक फैल जाती है ।

उदासीनता

१ विषय कयाचोंमें स्वरूपसे शिथिलता या ज्ञानेय नाम उदासीनता है ।

२ यद्यपि परिग्रहके विषयमें उदासीनता कस्मायकी जननी है परन्तु धर्मके साधनोंमें उदासीनताका ह ना अच्छा नहीं है ।

३ उदासीनता ही पराग्यकी जननी और संसारकी जड़ काटनेवाली है ।

४ उदासीनताका अर्थ है कि परसे धारणीयता छोड़ो ।

५ चाहे घरमें रहे चाहे बनमें जो उदासीनता पूर्वक अपना जीवन बिताता है उसीका जीवन साधक है ।

६ उपेक्षामात्र उदासीनताका पर्यायवाची है और चित्तमें राग-द्वेषरूप विकल्पका न होना ही उपेक्षामात्र है ।

७ उदासीनता सम्यग्दृष्टि का कारण है । यह जिसके जीवनमें उत्तर भाई वही वास्तवमें सम्यग्दृष्टि है ।

८ जो कुछ होता है प्रकृतिके नियमानुसार होता है । उसमें कष्ट तब मुद्रिक्त्वा त्याग करना ही उदासीनता है ।

९ जैसे कमल जलमें रहकर भी उससे जुड़ा है वैसे ही अनारम्भीय भावोंसे अपनेको जुदा अनुभव करना ही उदासीनता है ।

१०. उदासीन वे हैं जो सब कुछ करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते ।

११. आहार तो मुनि भी लेते हैं । पर उसके मिलनेकी अपेक्षा न मिलनेमे वे अधिक आनन्द मानते हैं । जिस महात्माके यह वृत्ति जग गई वही उदासीन है ।

१२ अभिलाषा मात्र हेय है । जिसकी मोक्षके प्रति भी अभिलाषा बनी हुई है वह उदासीन नहीं हो सकता ।

१३ चाहे पूजा करो, चाहे जप, तप, संयम करो पर एक बात ध्यान रखो कि संसारकी कोई भी वस्तु तुम्हें लुभा न सके ।

त्याग

१ त्रिनमें सशिष्णुता और वीरता इन दोनों महान् गुणोंका अभाव है वे त्यागी होनेके पात्र नहीं ।

२ वृत्तिका अरण्य त्याग ही है ।

३ त्याग धर्मके हानसे धर्मके सभी कार्य निर्बिन्न चल सकते हैं ।

४ त्याग बिना बिना नमस्के भोजनकी तरह किसी भी आम्नात्मिक रसकी सरसता नहीं ।

५ जिस त्यागसे निमज्जताकी वृद्धि होती है वही त्याग त्याग कहा जाता है । जिस त्यागके अनन्तर क्लृपता हो वह त्याग नहीं वस्म है ।

६ त्यागकी भावना इसीमें है कि वह आकुञ्चतासे वृद्धि न हो ।

७ पर्यायके अनुकूल ही त्याग दितकर है ।

८ त्यागी होकर जो सञ्जन सञ्जय करते हैं वे महान् पापी हैं ।

९ परिमङ्गल जो त्याग आभ्यन्तरसे होता है वह कस्याप्यअमाग होता है और जो त्याग ज्योति दृष्टिसे होता है वह क्लेशाकर होता है ।

१० अधिक संग्रह ही ससारका मूल कारण है ।

११. घरको त्याग कर जो मनुष्य जितना दम्भ करता है वह अपनेको प्रायः उतने ही जवन्य मार्गमें ले जाता है । अतः जब तक आभ्यन्तर कषाय न जावे तब तक घर छोड़नेसे कोई लाभ नहीं ।

१२ उस त्यागका कोई महत्त्व नहीं जिसके करने पर लोभ न जावे ।

१३. त्याग कल्याणका प्रमुख मार्ग है ।

१४. आवश्यकताएँ कम करना भी तो त्याग है । बाह्य वस्तुका त्याग कठिन नहीं, आभ्यन्तर कषायोंकी निवृत्ति ही कठिन है ।

१५. जिस त्यागके करने पर भी तात्त्विक शान्तिका आस्वाद्य नहीं आता वहाँ यहो अनुमान होता है कि वह आभ्यन्तर त्याग नहीं है ।

१६. बाह्य त्यागकी वहाँ तक मर्यादा है जहाँ तक वह आत्म-परिणामोंमें निर्मलताका साधक हो ।

१७ अपनी लालसाको छोड़नेके अर्थ जिन लोगोंने त्याग धर्मको अङ्गीकार करके भी यदि उसी त्यक्त सामग्रीकी तरफ लक्ष्य रक्खा तो उन्होंने उस त्यागसे क्या लाभ उठाया ?

१८. मनुष्य जितने कार्य करता है, उन सबका लक्ष्य सुख की ओर रहता है । वास्तवमें यदि विचार किया जावे तो सुखोत्पत्ति त्यागसे ही होती है । इसीसे धर्मका उपदेश त्याग प्रधान है । जिसने इसको लक्ष्य नहीं किया वह मार्मिक ज्ञानी नहीं । इसके ऊपर जिसकी दृष्टि रही उसीका त्याग करनेका प्रयत्न सफल हो सकता है ।

१६ जिसे त्यागधर्मका मधुर आस्वाद आ गया वह परिग्रह विराजके जालमें नहीं फँस सकता ।

२० अब तक आत्मामें त्याग भाव न हो तब तक परोपकार होना कठिन है । परोपकारके लिए आत्मोत्तमर्ग होना परमावश्यक है । आत्मात्सर्ग वही कर सकेगा जो उदार होगा और उदार वही होगा जो संसारसे भयभीत हांगा ।

२१ जितना भी भीतरसे त्यागोगे उतना ही सुख पाओगे ।

२२ सच्चा धर्म वही है जो परिग्रहके त्याग करनेका उपदेश देता है प्रहय करनेका नहीं ।

२३ जितना ही कर्मायुक्त उपशम होता है उतना ही त्याग होता है ।

२४ जो ब्रह्मसे समता त्यागोगे उसे शान्ति मिलेगी और उसके चारित्र्य विकसित होगा ।

२५ ब्रह्मीको लोग अपना धर्म कह कर धान करते हैं, तथा उससे अपना महत्त्व चाहते हैं । परन्तु सच तो यह है कि जो बस्तु हमारी नहीं उसपर हमारा कोई स्वत्व नहीं । उसे बेकर महत्त्व करना मूर्खता है ।

२६ हम लोग केवल शास्त्रीय परिभाषाओंके आधारसे त्याग करनेके व्यसनी हैं । किन्तु अब तक आत्मगत विचारसे त्याग नहीं होता तब तक त्याग त्याग नहीं कहला सकता ।

दान

प्रत्येक समाजमें दान करनेकी प्रथा है किन्तु दान क्या वस्तु है ? उसके पात्र, अपात्र या दातार कौन हैं ? उसकी विधि और समय क्या है ? तथा किस दान की क्या उपयोगिता और क्या फल है आदि बातों पर गम्भीर दृष्टिसे विचार विमर्श करनेवाले लोग बहुत ही कम हैं। जब तक पूर्ण रीतिसे विचारकर दान न दिया जायगा उसका कोई उपयोग नहीं।

दान का लक्षण

प्राणीकी आवश्यकताको शास्त्रोक्त मार्ग, लौकिक सद् व्यवहार और न्याय नीतिके अनुसार पूर्ण करना दान है।

दान की आवश्यकता

द्रव्यदृष्टिसे जब हम अन्तःकरणमें परामर्श करते हैं तब यही प्रतीत होता है कि सब जीव समान हैं। यद्यपि इस विचारसे तो दानकी आवश्यकता नहीं, किन्तु पर्यायदृष्टिसे सभी जीव भिन्न-भिन्न पर्यायोंमें स्थित हैं। कितने ही जीव तो कर्मकलङ्क उन्मुक्त हो अनन्त सुखके पात्र हो चुके हैं और जो संसारी हैं उनमें भी कितने तो सुखी देखे जाते हैं और कितने ही दुखी। बहुतसे अनेक विद्याके पारगामी विद्वान् हैं और बहुतसे नितान्त मूर्ख दृष्टिगोचर हो रहे

हैं। बहुतसे सबाधारी और पापसे पराबमुख हैं, तब बहुतसे असदाकारी और पापमें तन्मय हैं। जब कि कितने ही वसिष्ठोंके मर्माें चन्मत्त हैं, तब बहुतसे दुर्बलतासे लिप्त होकर दुस्समार यहन कर रहि हैं। अतएव आवश्यकता इस बातकी है जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति कर परोपकार करना चाहिए।

दान देनेमें हेतु

स्वर्गदृष्टिसे परके दुःखको दूर करनेकी इच्छा दान देनेमें मुख्य हेतु है परन्तु पूरक पूरक बातोंके मित्र मित्र पात्रोंमें दान देनेके हेतुओं पर सूक्ष्मतरंग दृष्टिसे विचार करने पर मुख्य चार कारण दिखाई पड़ते हैं। १-कितने ही मनुष्य परब्रह्म दुःख देख ऊहें अपनेसे अचन्य स्थितिमें आनकर “दुखियोंकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है” ऐसा विचारकर दान करते हैं। २-कितने ही मनुष्य दूसरोंके दुःख दूर करनेके लिए, परलोकमें सुख प्राप्ति और इस लोकमें प्रतिष्ठा (मान) के लिये दान करते हैं। ३-कुछ लोग अपने नामके लिये कीर्ति पानेकर छान्दस और अंगत्तमें बाइबाहीके लिये अपने ब्रह्मको परोपकारमें दान करते हैं। ४-और कितने ही मनुष्य त्यागको आत्मधर्म मानकर कर्तव्य बुद्धिसे दान देते हैं।

दाताके भेद

मुख्यतया दाताके तीन भेद हैं १-उत्तम दाता २-मध्यम दाता और ३-अधम दाता।

उत्तम दाता

जो मनुष्य निःस्वार्थ दान देता है पराये दुःखको दूर करना ही विनया कर्तव्य है, वे उत्तम दाता हैं। परोपकार करते हुए भी

जिनके अहम्बुद्धिका लेश नहीं वे सम्यक्दानी हैं और वही संसार सागरसे पार होते हैं, क्योंकि निष्काम (निस्वार्थ) किया गया कार्य बन्धका कारण नहीं होता । अथवा यों कहना चाहिए कि जो सर्वोत्तम मनुष्य हैं वे बिना स्वार्थ ही दूसरेका उपकार किया करते हैं और अपने उन विशुद्ध परिणामोंके बलसे सर्वोत्तम पदके भोक्ता होते हैं । जैसे प्रखर सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त जगतको शीताशु (चन्द्रमा) अपनी किरणों द्वारा निरपेक्ष शीतल कर देता है, उन्ही प्रकार महान् पुरुषोंका स्वभाव है कि वे संसार-तापसे संतप्त प्राणियों के तापको हरण कर लेते हैं ।

मध्यम दाता

जो पराये दुःखको दूर करनेके लिए अपने स्वार्थकी रक्षा करते हुए दान करते हैं वे मध्यम दाता हैं । क्योंकि जहाँ इनके स्वार्थमें बाधा पहुँचती है वहीं पर ये परोपकारके कार्यको त्याग देते हैं । अतः इनके भी वास्तविक दयाका विकास नहीं होता । धनकी ममता अत्यन्त प्रबल है, धनको त्यागना सरल नहीं है, अतः ये यद्यपि अपनी कीर्तिके लिए ही धनका व्यय करते हैं तो भी जब उससे दूसरे प्राणियोंका दुःख दूर होता है तो इस अपेक्षासे इनके दानको मध्यम कहनेमें कोई संकोच नहीं होता ।

जघन्य दाता

जो मनुष्य केवल प्रतिष्ठा और कीर्तिके लालचसे दान करते हैं वे जघन्य दाता हैं । दानका फल लोभके निरसन द्वारा शान्ति प्राप्त करना है, वह इन दातारोंको नहीं मिलती । क्योंकि दान देनेसे शान्तिके प्रतिबन्धक आभ्यन्तर लोभादि कपायका जब अभाव होता है तभी आत्मामें शान्ति मिलती है । जो कीर्ति प्रसारकी इच्छासे

देते हैं उनके आत्म-गुण सुखके धातक कर्मकी हीनता का दूर
 रही प्रत्युत बन्ध ही होता है। अतएव ऐसे दान देनेवाले को मानव
 गया है उनका चरित्र उत्तम नहीं। परन्तु जो मनुष्य लोभके
 बरीमूठ होकर एक पार्श्व भी व्यय करनेमें संकोच करते हैं उनसे य
 उत्पन्न है।

दान के पात्र

ऊसर जमीनमें पानीसे क्वाकल अरे ठाछावमें सार और
 सुगन्धिहीन सेमर बुझोंके सङ्गलमें तथा दाखानलमें व्यर्थ ही धनकन
 वाले बहुमूल्य चन्दनमें यदि मेघ समान रूपसे वर्षा करता है
 तो मले ही उसकी क्वाकल प्रशंसनीय रही वा सखी है परन्तु
 गुणरत्न पारसी वह नहीं कहा जा सकता। इसी तरह पात्र,
 अपात्रकी आवश्यकता और अनावश्यकताकी पहिचान न कर
 दान देनेवाला क्वाकल मले ही कहा जाय परन्तु वह गुणविहिन
 नहीं कहा जा सकता। इसलिये साधारणतः पात्र अपात्रका विचार
 करने के लिए पात्र मनुष्योंको इन तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया जा
 सकता है—

१. इस श्रेणियोंमें अनेक प्रकारके मनुष्य देखे जाते हैं।
 कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं जो धनसे ही नीतिरही और
 धनाढ्य हैं।

२. कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो दूरिद कुछमें उत्पन्न हुए हैं।
 उन्हें शिष्टा पानेका नीतिके सिद्धान्तोंके समझनेका अवसर ही
 नहीं मिलता।

३. कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनका धन तो उत्तम कुछमें हुआ
 है किन्तु कुत्सित आचरणोंके कारण अपम अवस्थामें पड़ल बतन
 कर रहे हैं।

उनके प्रति हमारा कर्तव्य

१. जो धनवान् तथा सदाचारी हैं अर्थात् प्रथम श्रेणीके मनुष्य हैं उन्हें देखकर हमको प्रसन्न होना चाहिए। उनके प्रति ईषादि नहीं करना चाहिए।

२. द्वितीय श्रेणीके जो दरिद्र मनुष्य हैं उनको कष्ट अपहरणके लिये यथाशक्ति दान देना चाहिए। तथा उनको सत्य सिद्धान्तोंका अध्ययन कराके सन्मार्ग पर स्थिर करना चाहिए।

३. तृतीय श्रेणीके मनुष्य जो कुमार्गके पथिक हो चुके हैं तथा जिनकी अधम स्थिति हो चुकी है वे भी दयाके पात्र हैं। उनको दुष्ट आदि शब्दोंसे व्यवहार कर छोड़ देनेसे ही काम नहीं चलेगा अपि तु उन्हें भी सामयिक सत्शिक्षा और सदुपदेशोंसे सुमार्ग पर लाकर उत्थान पथका पथिक बनाना चाहिये।

दान के अपात्र

दान देते समय पात्र अपात्रका ध्यान अवश्य रखना चाहिए अन्यथा दान लेनेवाले की प्रवृत्ति पर दृष्टिपात न करनेसे दिया हुआ दान ऊसर भूमिमें बोये गये बीजकी तरह व्यर्थ ही जाता है।

जो विषयी हैं, लम्पटी हैं, नशेबाज हैं, जुआड़ी हैं, परबन्धक हैं इन्हें दान देनेसे एक तो उनके कुमार्गकी पुष्टि होती है, दूसरे दरिद्रोंकी वृद्धि और आलसी मनुष्योंकी संख्या बढ़ती है और तीसरे अनर्थ परम्पराका बीजारोपण होता है। परन्तु यदि ऐसे मनुष्य वुमुक्षित या रोगी हों तो उन्हें (दान दृष्टिसे नहीं अपि तु) कृपादृष्टिसे अन्न या औषधि दान देना वजित नहीं है। क्योंकि अनुकम्पासे दान देना प्राणीमात्रके लिए है।

दान के भेद

आचार्योंने गृहस्वोंके दानके संक्षेपमें चार भेद पतलाये हैं १ आहारदान २ औषधिदान, ३ ज्ञानदान और ४ अभयदान । परन्तु ५ लौकिकदान और ६ आध्यात्मिक दान भी गृहस्वोंके ही कर्तव्य हैं । ७ यों धर्मदान मुनियोंका दान है । इस तरह दानके ७ भेद प्रमुख रूपसे होते हैं ।

आहारदान

जो मनुष्य बुढ़ासे कामकुश्लि एवं बर्जर हो रहा है तथा रागसे पीड़ित है सर्व प्रथम उसके बुढ़ा आदि रोगोंको मोचन और औषधि देकर निवृत्त करना चाहिए । आवश्यकता इसी बातकी है क्योंकि "बुमुक्षितं किं न करोति पापम्" (भूख आदमी जैनसा पाप नहीं करता) इसीसे नीतिश्रुतेने 'शरीरार्थं तनु धर्मसाधनम्' (शरीरको धर्मसाधनका प्रमुख साधन) कहा है ।

औषधिदान

"स्वस्वचित्ते बुद्ध्या प्रसूतन्ति" शरीरके निरोग रहने पर बुद्धिके विकारा होता है, तथा ज्ञान और धर्मके अर्जनका यत्न होता है । शरीरके निरोग न रहनेपर विद्या और धर्मकी रुचि मन्द पड़ जाती है अतएव अन्न-जल और औषधि द्वारा दुःखसे दुःखी प्राणियोंके दुःखका अपहरण करके उन्हें ज्ञानादिके अभ्यासमें लगानेका यत्न प्रत्येक प्राणीका मुख्य कर्तव्य होना चाहिए । जिससे ज्ञान द्वारा यथार्थ वस्तुका ज्ञानकर प्राणी इस संसारके जालमें न फँसे ।

ज्ञानदान

अन्नदानकी अपेक्षा विद्यादान अत्यन्त उत्तम है क्योंकि अन्न

से प्राणीकी क्षणिक वृप्ति होती है किन्तु विद्यादानसे शाश्वती वृप्ति होती है। विद्याविलासियोंको जो एक अद्भुत मानसिक सुख होता है इन्द्रियोंके विलासियोंको वह अत्यन्त दुर्लभ है। क्योंकि वह सुख स्व-स्वभावोत्थ है जब कि इन्द्रियजन्य सुख पर-जन्य है।

अभयदान

इसी तरह अभयदान भी बड़ा महत्त्वशाली दान है। इसका कारण यह है कि मनुष्यमात्रको ही नहीं, अपितु प्राणीमात्रको अपने शरीरसे प्रेम होता है। बाल हो अथवा युवा हो, आदोस्वित् वृद्ध हो, परन्तु मरना किसीको इष्ट नहीं। मरते हुए प्राणीकी अभयदानसे रक्षा करना बड़े ही महत्त्व और शुभवन्धका कारण है।

लौकिक दान

उक्त दानोंके अतिरिक्त लौकिक दान भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। जगतमें जितने प्रकारके दुःख हैं उतने ही भेद लौकिक दानके हो सकते हैं। परन्तु मुख्यतया जिनकी आज आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं—

१. बुभुक्षित प्राणी को भोजन देना।
२. तृषितको पानी पिलाना।
३. वस्त्रहीनको वस्त्र देना।
४. जो देश व जातियाँ अनुचित पराधीनताके बन्धनमें पडकर परतन्त्र हो रही हैं उनको उस दुःखसे मुक्त करना।
५. जो पाप कर्मके तीव्र वेगसे अनुचित मार्गपर जा रहे हैं उन्हें सन्मार्गपर लानेकी चेष्टा करना।
६. रोगीकी परिचर्या और चिकित्सा करना।

७ अतिथि की सेवा करना ।

८ मार्ग मूले हुए प्राणी को मार्ग पर लाना ।

९ निर्धन व्यापारहीन को व्यापार में लगाना ।

१ जो दुन्दुभ्य-मारसे पीड़ित होकर श्रृणु देने में असमर्थ हैं उन्हें श्रृणु से मुक्त करना ।

११ अन्यायी मनुष्यों के द्वारा मत्तये जानेवाले भार ज्ञान गले दीन हीन मूक प्राणियों को रक्ष करना ।

आध्यात्मिक दान

जिस तरह शौचिकदान महत्त्वपूर्ण है वसी तरह आध्यात्मिक दान भी महत्त्वपूर्ण और भेषम्बर है, क्योंकि आध्यात्मिक दान स्वपर-कल्याण-महल की नींव है । वर्तमान में जिन आध्यात्मिक दानों की आवश्यकता है वे ये हैं—

१ अज्ञानी मनुष्यों को ज्ञान दान देना ।

२ धर्म में उत्पन्न शङ्कओं का उत्पन्नान द्वारा समाधान करना ।

३ दुराचार में पतित मनुष्यों को हित-मित-प्रिय वचनों द्वारा सान्त्वना देकर सुमार्ग पर लाना ।

४ मानसिक पीड़ा से दुखी जीवों को कर्मसिद्धान्त की प्रक्रिया का अवबोध करके शान्त करना ।

५ अपराधियों को उनके अज्ञान का दोष मानकर उन्हें क्षमा करना ।

६ समीक्ष्य कल्याण हो सभी प्राणी सम्मार्गगामी हों, सभी सुखी समृद्ध और शान्तिके अधिकारी हों ऐसी भावना करना ।

७ जो धर्म में शिथिल हो गये हों उनको दृढ़ उपदेश देकर दृढ़ करना ।

= जो धर्ममें दृढ हों उन्हें दृढतम करना ।

६. किसीके ऊपर मिथ्या कलङ्कका आरोप न करना ।

१०. निमित्तानुसार यदि किसीसे किसी प्रकारका अपराध चन गया हो तो उसे प्रकट न करना अपि तु दोषी व्यक्तिको सन्मार्ग पर लानेकी चेष्टा करना ।

११. मनुष्यको निर्भय बनाना ।

संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि जितनी मनुष्यकी आवश्यकताएँ हैं उतने ही प्रकारके दान हो सकते हैं ।

दुःखका अपहरणकर उच्चतम भावना प्राप्त करनेका सुलभ मार्ग यदि है तो वह दान ही है अतः जहाँ तक बने दुखियोंका दुःख दूर करनेके लिए सतत प्रयत्नशील रहो, हित मित प्रिय वचनोंके साथ यथाशक्ति मुक्त हस्तसे दान दो ।

धर्मदान

जब तक प्राणीको धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती तब तक उसके उच्चतम विचार नहीं होते, और उन विचारोंके अभावमें वह प्राणी उस शुभाचरणसे दूर रहता है जिसके बिना वह लौकिक सुखसे भी वञ्चित रहकर धोबीके कुत्तेकी तरह “घरका न घाटका” कहींका भी नहीं रहता । क्योंकि यह सिद्धान्त है कि “वे ही जीव सुखी रह सकते हैं जो या तो नितान्त मूर्ख हों, या पारङ्गत दिग्गज विद्वान हों ।” अतः धर्मदान सभी दानोंसे श्रेष्ठ और नितान्त-वश्यक है ।

इस परमोत्कृष्ट दानके प्रमुख दानी तीर्थङ्कर महाराज तथा गणधरादि देव हैं । इसीलिए आप्तके विशेषणोंमें “मोक्षमार्गके नेता” यह विशेषण प्रथम दिया गया है । बड़े-बड़े राजा, महाराजा, यहाँ तक कि चक्रवर्तियोंने भी बड़े-बड़े दान दिये किन्तु संसारमें

उनका आज कुछ भी अवशिष्ट नहीं है तथा तीर्थङ्कर महापुत्रने जो उपदेश द्वारा दान दिया था उसके द्वारा बहुतसे जीव तो उसी भयसे मुक्ति प्राप्त कर चुके और अब तक भी अनेक प्राणी उनके बताये सन्मार्ग पर चलकर प्राप्त कर चुके हैं। वे भय-बन्धन परम्पराके पाससे मुक्त हो गये, तथा आगामी कालमें भी उस सुपथ पर चलनेवाले उस अनुपम सुखका प्राप्त कर लेंगे। कितने प्राणी उस पवित्र धर्मापदेशसे प्राप्त कर लेंगे यह कोई अल्पज्ञानी नहीं कह सकता।

धर्मदानक वर्तमान दाता

वर्तमानमें (गणपति, आचार्य आदि परम्परासे) यह दान देनकी योग्यता संसारसे मयमीत वाष्पान्मन्तर परिच्छिन्न, विहीन, ज्ञान-ध्यान तपमें असक्त, वीतराग विगम्बर मुनिपुत्रके ही है। क्योंकि जब इस स्वयं विषय कार्यासे दग्ध हैं तब इस दानको कैसे करेंगे ? जो वस्तु अपने पास होती है वही दान दी जा सकती है। हम लोगोंने तो उस धर्मको जो कि आत्माकी निज परवृत्ति है कप धाम्निसे दग्ध कर रक्खा है। यदि वह वस्तु आज हमारे पास होती तब हमलोग दुःखोंके पात्र न होते। उसके बिना ही आज संसारमें हमारी अवस्था अष्टप्रद हो रही है। उस धर्मके धारक परम विगम्बर निरपेक्ष परोपकारी, विस्वहितैषी वीतराग ही हैं अतएव वही इस दानको कर सकते हैं। इसीसे उसे गृहस्थदानके अन्तर्गत नहीं किया।

धर्मदानकी महत्ता

यह दान सभी दानोंमें श्रेष्ठतम है क्योंकि इतर दानोंके द्वारा प्राणी कुछ कालके लिए दुःखसे विमुक्त होता है परन्तु यह

दान ऐसा अनुपम और महत्त्वशाली है कि एक बार भी यदि इसका सम्पर्क हो जावे तो प्राणी जन्म-मरणके क्लेशोंसे विमुक्त होकर निर्वाणके नित्य आनन्द सुखोंका पात्र हो जाता है। अतएव सभी दानोंकी अपेक्षा इस दानकी परमावश्यकता है। धर्मदान ही एक ऐसा दान है जो प्राणियोंको संसार दुःखसे सदाके लिए मुक्तकर सच्चे सुखका अनुभव कराता है।

अपनी आत्मताड़नाकी परवाह न करके दूसरोंके लिए मीठे स्वर सुनानेवाले मृदङ्गकी तरह जो अपने अनेक कष्टोंकी परवाह न कर विश्वहितके लिए निरक्षेप निस्वार्थ उपदेश देते हैं वे महात्मा भी इसी धर्मदानके कारण जगत-पूज्य या विश्ववन्द्य हुए हैं।

इस तरह धर्मदानकी महत्ता जानकर हमें उस दानको प्राप्त करनेका पात्र होना चाहिये। जैसे सिंहनीका दूध स्वर्णके पात्रमें रह सकता है वैसे ही धर्मदान सम्यग्ज्ञानी पात्रमें रह सकता है।

पाप का बाप लोभ

परन्तु मनुष्य लोभके आवेगमें आकर किन-किन नीच कृत्योंको नहीं करते ? और कौन कौनसे दुःखोंको भोग कर दुर्गतिके पात्र नहीं होते ? यह उन एक दो ऐतिहासिक व्यक्तियोंके जीवनसे स्पष्ट हो जाता है। जिनका नाम इतिहासके काले पृष्ठोंमें लिखा रह जाता है।

गजनीके शासक, लालची लुटेरे महमूद गजनवीने ई० सन् १००० और १०२६ के बीच २६ वर्षमें भारतवर्ष पर १७ बार आक्रमण किया, धन और धर्म लूटा। मन्दिर और मूर्तियोंका

धंस कर अगणित रत्नराशि और अपरमिता धन्यै बाँधी छूटी ॥
परन्तु जब इतने पर भी होमका संवरण नहीं हुआ तब सामनाय
मन्दिरके झटके कियाङ्ग और पत्थरके लम्बे भी न बोधे, ऊँटों पर
झाव कर गजनी ले गया ॥

दूसरा लोभी था (इसकी सम् क ३२७ वर्ष पूर्व) प्रीतिप्र
वाहरण सिद्धन्द, जिसने अनेक देवोंको परास्त कर उनकी बहुत
सम्पत्ति छूटी, फिर भी सारे संसारको विजित करके संसार भरकी
सम्पत्ति हय्यानेकी आत्मा बनी रही ।

आत्मके अरुण दोनोंका अन्त समय दयनीय दशमें
छ्यतीत हुआ । लालच और होमवरा हाय ! हाय !! करत मरे
पर इतने समय शस्तक होते हुए भी एक फूटी खोड़ी भी साम
न ले जा सके ।

दया का क्षेत्र

प्रथम तो दयाका क्षेत्र १—अपनी आत्मा है, अतः उसे
संसारवर्धक कुछ विकल्पोंसे बचाते रहना और सम्पत्तियोंकी
दान द्वारा सन्मार्गमें लानेका उपयोग करते रहना चाहिये ।
दूसरे दयाका क्षेत्र २—अपना निज घर है फिर ३—अति ४—देरा
क्या ५—अगत है । अन्तमें जाकर यही “बन्धुबन्ध कुटुम्बकम्”
हो जाता है ।

अनुरोध

इस पद्धतिके अनुकूल जो मनुष्य स्वपरहितके
येथ हैं वही मनुष्य साक्षात् या परम्परा अतीन्द्रिय
मोक्ष होत हैं । अतएव आत्महितैषी महारथोंका

कि समयानुकूल इस दानपद्धतिका प्रसार करें। भारतवर्षमें दानकी पद्धति बहुत है किन्तु विवेककी विकलताके कारण दानके उद्देश्यकी पूर्ति नहीं हो पाती। आशा है कि हमारा धनिक वर्ग उक्त बातों पर ध्यान देते हुए पद्धतिके अनुकूल दान देकर ही सुयशका भागी बनेगा।

स्वोपकार और परोपकार

निश्चय नयसे —

१ परोपकारादि कोई वस्तु नहीं परन्तु हम लोग आत्मीय कृपायुक्त बेगमें परोपकारका बहाना करते हैं। परोपकार न कोई करता है न हो ही सकता है। मोदी जीबोली कल्पनाएँ जाल यह पराप-कारादि अर्थ है।

२ कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो किसीका अपकार कर सके। उपकार और अपकार आत्मीय शुभाशुभ परिणामोंसे होता है। निमित्तकी मुख्यतासे परकृत व्यवहार होता है।

आज तक कोई भी व्यक्ति संसारमें ऐसा नहीं हुआ जिसके द्वारा परका उपकार हुआ हो। इस सम्बन्धमें जैसी यह भ्रष्ट अतीत कालकी है वैसी ही वर्तमान और भविष्य की है।

४ जिन्होंने आ भी परोपकार किया उसका अर्थ यह है कि जो शुद्ध काम कर रहा है वह अपनी कृपायुक्त पीड़ाके शमनक अर्थ करता है; फिर चाहे वह काम परके उपकारक हो या अपकार क है।

५. आचार्य यह सोचकर लोगोंको तत्त्वज्ञानका लाभ हो, शास्त्रकी रचना करते और उससे जीवोंको तत्त्वज्ञान भी होता है; किन्तु यथार्थ दृष्टिसे विचार करो तो आचार्यने यह कार्य परके लिये नहीं किया अपितु संजलन कपायके उदयमे उत्पन्न हुई वेदनाके प्रतीकारके लिये ही उनका यह प्रयास हुआ। परको तत्त्वज्ञान हो यह व्यवहार है। उस कपायमे ऐसा ही होता है। ऐसे शुभ कार्य भी अपने उपकारके हेतु होते हैं परके उपकारके हेतु नहीं।

व्यवहार नयसे—

६. व्यवहार नयसे परोपकार माना जाता है अतः परोपकार को तो मिथ्यादृष्टि भी कर सकता है वल्कि यों कहिए परोपकार तो मिथ्यादृष्टिसे ही होता है। सम्यग्दृष्टिसे परोपकार हो जावे यह दूसरी बात है परन्तु उसके आशयमे उसकी उपादेयता नहीं। क्योंकि औदयिक भावोंका सम्यग्दृष्टि अभिप्रायसे कर्ता नहीं, क्योंकि वे भाव अनात्मक हैं।

७. मनुष्य उपकार कर सकता है परन्तु जब तक अपनेको नहीं समझा परका उपकार नहीं कर सकता।

८. परोपकारकी अपेक्षा स्वोपकार करनेवाला व्यक्ति जगतका अधिक उपकार कर सकता है।

९. संसारकी विडम्बनाको देखो, सब स्वार्थके साथी है। परन्तु धर्मबुद्धिसे जो परका उपकार करोगे वही साथ जावेगा।

१०. “परोपकारसे बढ़कर पुण्य नहीं” इसका यही अर्थ है कि निजत्वकी रक्षा करो।

११. परोपकारके लिये उत्सर्ग आवश्यक है, उत्सर्गके लिये उदारता आवश्यक है और उदारताके लिए संसारसे भीरुता आवश्यक है।

१२ गृहस्थावस्थामें अपने अनुकूल व्यय करो तथा अपनी रक्षामें जो व्यय किया जावे उसमें परोपकारका ध्यान रखो क्योंकि पर पदार्थमें सबका भाग है ।

१३ “हम परोपकार करते हैं” यह भावना न होनी चाहिए । इस समय हमारे द्वारा ऐसा ही होना या सही भावना परोपकारमें फलदायक होगी ।

१४ जहाँ तक हो सके समीचीन ऐसा नियम करना चाहिए कि लाभका वरणश इन्हीं परोपकारमें सगे ।

१५ भगवान् महावीर और बुद्ध राजसी ठाठ और स्वर्ग जैसे सुखोंको छोड़कर दूसरोंको उपदेश देते फिरे यह उन मूक प्राणियों की रक्षा और मानवताके उत्थानके लिये ही तो था, तब क्या परोपकार नहीं हुआ ? महात्मा गाँधी पं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, देशरत्न डा राजेन्द्रप्रसाद एसा भी और मौलाना अबुलकलाम आझाद प्रभृति नेताओंने जो कष्ट सहन किये अपना सर्वस्व छोड़कर देशकी स्वतंत्रताके लिए जो अनेक प्रयत्न किये वह भी परोपकार ही है अतः जहाँ तक बने स्वोपकारके साथ परोपकार करना मत भूलो ।

१६ अपने स्वार्थके लिये परका अपकार करना निरी पशुता है ।

हे और बर्ही पर जिस पदार्थसे हमारा अनिष्ट होता है उसमें हमारी समस्तबुद्धि न होकर द्वेषबुद्धि होती है। अतः अनिष्ट पदार्थके संयोगमें दुःख और वियोगमें सुख होता है। वास्तवमें ये दोनों कल्पनाएँ अनात्मदर्श होनेसे अनुपादेय ही हैं।

६ जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है और जहाँ वियोग है वहाँ संयोग है। अन्यही कथा छोड़िये संसारका जहाँ वियोग होता है वहाँ मोक्षका संयोग होता है।

पवित्रता

१. पवित्रता वह गुण है जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य संसार सागरसे पार होता है ।

२. आप अपने हृदयको इतना पवित्र बनाइये कि उसमें प्राणीमात्रसे शत्रुत्वकी भावना दूर हो जाय । अब भी आपके हृदयमें भय है कि अंग्रेज कोई पट्टयन्त्र रचकर हमारी स्वतन्त्रताको पुनः हथियानेका प्रयत्न करेंगे ? परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब आपका हृदय अपवित्र रहे । यदि आपका हृदय पवित्र रहेगा तो आपकी स्वतन्त्रता छीननेकी शक्ति किसीमें नहीं है ।

३. हृदयकी पवित्रतासे क्रूरसे क्रूर प्राणी अपनी दुष्टता छोड़ देते हैं ।

४. पवित्रताके कारण एक गाँधीने सारे भारतवर्षको स्वतन्त्रता प्रदान की । यदि भारतवर्षमें चार गाँधी पैदा हो जाएँ तो सारा संसार स्वतन्त्र हो जाय । मेरा विश्वास है कि हमारे नेताओंने जिस पवित्र भावनासे स्वराज्य प्राप्त किया है उसी पवित्र भावनासे वे उसकी रक्षा भी कर सकेंगे ।

५. स्पृश्यास्पृश्य (छूत अछूत) की चर्चा लोग करते हैं परन्तु धर्म कब कहता है कि तुम अस्पृश्योंको नीच समझो । तुम्हीं लोग तो अस्पृश्योंको जूठा खिलाते हो और यहाँ बड़ी बड़ी बातें

बनाते हो। नियम कीजिये कि हम अस्पृश्योंको अपने बैसा भोजन होंगे। फिर देखिये आपके प्रति उनका हृदय कितना पवित्र और ईमानदार बनता है।

६ हृदयका असर हृदय पर पड़ता है। आप घोषीका कपड़ा छठनेमें दोप समझते हैं परन्तु शरीर पर सर्दीसे सने कपड़े बहुत शीतसे धारण करते हैं क्या यही संसर्ग है ?

७ जब आपके हृदयमें अपनी ही संस्थाओंके प्रति सहयोगकी पवित्र भावना नहीं, अपनी ही संस्थाओंका आप एकीकरण नहीं कर सकते फिर किस मुँहसे कहते हैं कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान एक हो जाएँ ?

८ पवित्रताका सर्व श्रेष्ठ साधक आप जिन मन्दिरोंको कहते हैं उनमें किसीमें लाखोंकी सम्पत्ति व्यर्थ पड़ी है तो किसीमें पूजाके उपकरण भी सावित नहीं हैं। एक मन्दिरमें संगमरमरके टाश्ले जकड़े हैं तो दूसरे मन्दिरकी छत गू रही है। क्या यही धर्म है ? यही पवित्रता है ?

क्षमा

१. क्रोध चारित्र्यमोहकी प्रकृति है उससे आत्माके संयम गुणका घात होता है। क्रोधके अभावमें प्रकट होनेवाला क्षमा गुण संयम है, चारित्र्य है क्योंकि राग द्वेषके अभावको ही चारित्र्य कहते हैं।

२. क्षमा सबसे उत्तम धर्म है जिसके धर्म प्रकट हो जावेगा उसके मार्दव, आर्जव एवं शौच धर्म भी अवश्यमेव प्रकट हो जावेंगे। क्रोधके अभावसे आत्मामें शान्ति गुण प्रकट होता है। वैसे तो आत्मामें शान्ति सदा विद्यमान रहती है, क्योंकि वह आत्माका गुण है, स्वभाव है। गुण गुणीसे दूर कैसे हो सकता है? परन्तु निमित्त मिलने पर वह कुछ समयके लिए तिरोहित हो जाता है। स्फटिक स्वभावतः स्वच्छ होता है पर उपाधिके संसर्गसे अन्यरूप हो जाता है। पर वह क्या उसका स्वभाव कहलाने लगेगा? नहीं। अग्निका संसर्ग पाकर जल उष्ण हो जाता है पर वह उसका स्वभाव तो नहीं कहलाता। स्वभाव तो शीतलता ही है। जहाँ अग्निका सम्बन्ध दूर हुआ कि फिर शीतलका शीतल हो जाता है।

३. क्रोधके निमित्तसे आदमी पागल हो जाता है और इतना पागल कि अपने स्वरूप तकको भूल जाता है। वस्तुकी यथार्थता उसकी दृष्टिसे लुप्त हो जाती है। एकने एकको

धूँसा मार दिया वह उसका धूँसा काटनेको तैयार हो गया पर इससे क्या मिला ? धूँसा मारनेवाँ जो निमित्त है उसे दूर करना था ।

४ क्रोधमें यह मनुष्य झुंझकवृत्ति पर बसा हुआ होता है । क्रोध झुंझके लाली मारता है तो वह लालीको दौंठोंसे चवान लगाता है पर सिंह बन्दूककी ओर न मग्न कर बन्दूक मारनवालेकी ओर मग्न होता है । विवेकी मनुष्यकी दृष्टि सिंहकी तरह होती है । वह मूख चरणको दूर करनेका प्रयत्न करता है । आज हम क्रोधका फल प्रत्यक्ष देख रहे हैं । आँखों निरपराध प्राणी मारे गये और मारे जा रहे हैं । इसलिए हमारा वह बड़ा आवश्यक है जो क्रोध व्यापक शमन कर सके ।

५ क्रोध शान्तिके समय कौनसा अपूर्व कार्य नहीं होता । मोक्षमार्गमें प्रवेश होना ही अपूर्व कार्य है, शान्तिके समय उसकी प्राप्ति सहज ही हो सकती है । आप लोग प्रयत्न कीजिये कि मोक्षमार्गमें प्रवेश हो और संसारके अनावि बन्धन सुख पायें ।

६ जीवनके प्रारम्भमें जिसने समा धारण नहीं की वह अन्तिम समय क्या समा करेगा ? मैं तो आज समा चाहता हूँ ।

७ आज वाचनिक समाकी आवश्यकता नहीं है दार्शनिक समास ही आत्माका कल्याण हो सकता है । समाके अभावमें अच्छेसे अच्छे आदमी बरबाद हो जाते हैं । दरभंगामें दो माह थे । दोनों इतिहासके विद्वान् थे । एक बोला कि आत्मा पहले हुआ है । दूसरा बोला कि ऊँच, इसीसे दोनोंमें झगड़ हो पड़ी । आखिर मुकदमा चला और जागीरदारसे किसानकी शरणमें आ गये । क्रोधसे किमका मत्त हुआ है ?

८. क्षमा सर्व गुणोंकी भूमि है। इसमें सब गुण सरलतासे विकसित हो जाते हैं। क्षमासे भूमिकी शुद्धि होती है, जिसने भूमिको शुद्ध कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। एक गाँवमें दो आदमी थे—एक चित्रकार और दूसरा अचित्रकार। अचित्रकार चित्र बनाना तो नहीं जानता था पर था प्रतिभाशाली। चित्रकार बोला कि मेरे समान कोई चित्र नहीं बना सकता, दूसरेको उसकी गर्वोक्ति सह्य नहीं हुई। उसने भट्टसे कह दिया कि मैं तुम्हसे अच्छा चित्र बना सकता हूँ। विवाद चल पड़ा। अपना अपना कौशल दिखानेके लिये दोनों तुल पड़े। तब हुआ कि दोनों चित्र बनावें फिर अन्य परीक्षकोंसे परीक्षा कराई जाय। एक कमरेकी आगने सामनेकी दीवालें पर दोनों चित्र बनानेको तैयार हुए। कोई किसीका चित्र न देख सके इसलिये बीचमें पर्दा डाल दिया गया। चित्रकारने कहा कि मैं १५ दिनमें चित्र तैयार कर लूँगा। इतने ही समयमें तुम्हें भी करना होगा। उसने कहा कि मैं पौने पन्द्रह दिनमें तैयार कर दूँगा घबड़ाते क्यों हो। चित्रकार चित्र बनानेमें लग गया और दूसरा दीवाल साफ करने में। उसने पन्द्रह दिनमें दीवाल इतनी साफ कर दी कि काँचके समान स्वच्छ हो गई। पन्द्रह दिन बाद लोगोंके सामने बीचका पर्दा हटाया गया। चित्रकारका पूरा चित्र उस स्वच्छ दीवालमें इस तरह प्रतिबिम्बित हो गया कि उसे स्वयं अपने मुँहसे कहना पड़ा कि तेरा चित्र अच्छा है। क्या उसने चित्र बनाया था? नहीं, केवल जमीन ही स्वच्छ की थी पर उसका चित्र बन गया और प्रतिद्वन्दीकी अपेक्षा अच्छा रहा।

आप लोग क्षमा धारण करें चाहे उपवास एकासन आदि व्रत न करें, क्योंकि क्षमा ही धर्म है और धर्म ही चारित्र्य है।

९ यह जीव अनादिकालसे पर पदार्थको अपना समझ कर

व्यर्थ ही सुखी दुखी होता है। जिसे यह सुख समझता है वह सुख नहीं है सच्चा सुख धर्मतामें है। यह ऊँचाई नहीं अहाँसे फिर पठन हो वह सुख नहीं जहाँ फिर दुःखी प्राप्ति हो।

१ सच्चा सुख क्षणमें है क्षण जो है वह वैपयिक और पराधीन है बाधा सहित है, बतने पर भी नष्ट हो जानवाले है और आगामी दुःखके कारण है। तीन समझदार इसे सुख नहेगा।

११ इस शरीरसे आप स्नेह करते हैं पर इस शरीरमें है क्या? आप ही क्याको। माता पिताके रक्त पीयसे इसकी उत्पत्ति हुई। हड्डी, मांस रुधिर आदिका स्थान है। उसीकी पुच्छायी है। यह मनुष्य पर्याय सटिके समान है। सटिकी जब लो सड़ी होनेसे फेक दी जाती है, बाँड़ भी बेकार होता है मध्यमें कीड़ा लग जाने से बेम्बाह हो जाता है। इसी प्रकार इस मनुष्यकी वृद्ध अवस्थामें शरीरके शिथिल हो जानेसे गन्नेकी सड़ी जड़ोंके समान बेकार है। बाँड़ अवस्था अज्ञानीकी अवस्था है, अतः गन्नेकी बाँड़के सदृश वह भी बेकार है। मध्य वरुण (युवावस्था) अनक रोग और संकटोंसे मरी हुई है। इसमें कितने मोग मोगे जा सचेंगे? पर यह जीव अज्ञान बरा अपनी हीरा सी मनुष्य पर्याय व्यर्थ ही खो देता है।

१२ जिस प्रकार बातकी व्याधिसे मनुष्यके अंग-अंग दुःखने लगते हैं उसी प्रकार कणायसे निपयेच्छासे इसकी आत्माका प्रत्येक प्रदेश दुखी हो रहा है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि समाधर्मका अमृत पीकर अमर होनेकी चेष्टा करे।

समाधिमरण

१. समाधि निस्पृह पुरुषोंके तो निरन्तर रहती है परन्तु जन्मसे जन्मान्तर होनेका ही नाम मरण है और जहाँ साम्यभावसे प्राण विसर्जन होता है उसे समाधिमरण कहते हैं ।

२. समाधिमरणके लिये प्रायः निर्मल निमित्त होने चाहिए ।

३. जिनका उत्तम भविष्य है उनको घोर उपसर्ग आदि (समाधिमरणके विरुद्ध प्रबल कारणों) के उपस्थित होने पर भी उत्तम गति हुई । इसलिए निमित्त कारणोंके ही जालमें फँसा रहना अच्छा नहीं ।

४. समाधिमरणके लिये आत्मपरिणामोंको निर्मल करने में यह अपना पुरुषार्थ लगा देना चाहिए, क्योंकि जिन जीवोंके निरन्तर निर्मल परिणाम रहते हैं वे नियमसे सद्गतिके पात्र होते हैं ।

५. समाधिके लिये आचार्योंकी आज्ञा है कि कायको कृश करनेसे पहिले कषायको कृश करो, क्योंकि काय पर द्रव्य है । उसकी कृशता और पुष्टता न तो समाधिमरणमें साधक है न बाधक है । जब कि कषाय अनादिकालसे स्वाभाविक पदकी

पाद्यक है, क्योंकि कपायके सङ्ग्रहमें जब आत्मा क्लृप्त हो जाता है तब मद्यपायीकी तरह नाना प्रकारकी विपरीत चेष्टाओं द्वारा अनन्त संसारकी यातनाओंका ही मोक्ष रहता है और जब कपायोंकी निर्मूलता हो जाती है तब आत्मा अनायास अपने स्वाम्यात्मिक पक्ष स्वामी हो जाता है। अतः समाधिमुखके लिए जो औद्योगिक हैं उनमें आत्मीय भुक्ति न होना यही अर्थ कपायकी कुराता है। केवल कपायोंकी कुराता ही एक योगिनी है।

६ समाधिमरण करनेवालोंको बाह्य कारणोंको गौरव कर केवल उगाधिककी कुराता पर निरन्तर लक्ष्य रहना भेद्यस्कर है।

७ समाधिमरणके समय प्रज्ञा होना आवश्यक है, क्योंकि प्रज्ञा एक ऐसी प्रबल हैनी है कि जिसके पक्ष ही बच और आत्मा जुड़े जुड़े हो जाते हैं—आत्मा और अनात्माका ज्ञान करना प्रज्ञाके अधीन है। जब आत्मा और अनात्माका ज्ञान होगा तब ही तो मोक्ष हो सकेगा। परन्तु इस प्रज्ञारूपी देखीका प्रयोग बड़ी सावधानीके साथ करना चाहिए। निम्नका अंश कष्ट परमें न मिल अन्य और परका अंश निम्नमें न रहे अन्य पक्षी सावधानीका तात्पर्य है। समाधिमरणके सन्मुख व्यक्तिको शरीरसे समस्त और पर पक्षोंसे आत्मीयताका भाव दूर करके सद्गति की धमनाके छिये उसे सदा इन बातोंका स्मरण दिलायात रहना चाहिए —

“धन धान्यादिक जुड़े हैं, स्त्री पुत्रादिक जुड़े हैं, शरीर जुड़ा है, उगादिक भावकर्म जुड़े हैं इष्टकर्म जुड़े हैं मति-ज्ञानादि औपरात्मिक ज्ञान जुड़े हैं—यहाँ तक कि ज्ञानमें

प्रतिविम्बित होनेवाले ज्ञेयके आकार भी जुड़े हैं। इस प्रकार स्वलक्षणके बलसे भेद करते करते अन्तमें जो शुद्ध चैतन्य भाव बाकी रह जाता है वही निजका अंश है, वही उपादेय है, उसीमें स्थिर हो जाना मोक्ष है। प्रज्ञाके द्वारा जिसका ग्रहण होता है वही चैतन्य रूप “मैं” हूँ। इसके सिवाय अन्य जितने भाव हैं निश्चयसे वे पर द्रव्य हैं—पर पदार्थ हैं। आत्मा ज्ञाता है दृष्टा है। वास्तवमें ज्ञाता दृष्टा होना ही आत्माका स्वभाव है। पर इसके साथ जो मोहकी पुट लग जाती है वही समस्त दुःखोंका मूल है। अन्य कर्मके उदयसे तो आत्माका गुण रुक जाता है पर मोहका उदय इसे विपरीत परिणाम देता है। अभी केवलज्ञानावरणका उदय है उसके फल स्वरूप केवलज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है परन्तु मिथ्यात्वके उदयसे आत्माका आस्तिक्य गुण अन्यथा रूप परिणाम रहा है। आत्माका गुण रुक जाय इससे हानि नहीं पर मिथ्यारूप हो जानेमें महान् हानि है।

एक आदमीको पश्चिमकी ओर जाना था, कुछ दूर चलने पर उसे दिशा भ्रान्ति हो गई, वह पूर्वको पश्चिम समझकर चला जा रहा है। उसके चलनेमें बाधा नहीं आई पर ज्यों-ज्यों चलता जाता है त्यों-त्यों अपने लक्ष्यस्थानसे दूर होता जाता है।

एक आदमीको दिशा भ्रान्ति तो नहीं हुई पर पैरमें लकवा मार गया इससे चलते नहीं बनता। वह अचल होकर एक स्थान पर बैठा रहता है, पर अपने लक्ष्यका बोध होनेसे वह उससे दूर तो नहीं हुआ—कालान्तरमें पैर ठीक होनेसे शीघ्र ही ठिकाने पर पहुँच जायगा।

एक आदमीको आँखमें कामला रोग हो गया जिससे उसका देखना बन्द तो नहीं हुआ, देखता है पर सभी वस्तुएँ

पीली-पीली दिखती हैं जिससे उसे बर्णक वास्तविक बोध नहीं हो पाता।

एक व्यादमी परदेश गया यहाँ उसे कमला रोग हो गया। घर पर स्त्री थी, उसका रंग कसा जा। जब वह परदेशसे लौटा और घर आया तो उसे स्त्री पीली-पीली दिखी, उसने उसे भगा दिया कि मेरी स्त्री तो काली थी तू यहाँ कहाँसे आई। वह कमला रोग होनेसे अपनी ही स्त्रीको पराई समझने लगा।

इसी प्रकार मोहके हृदयमें यह शीघ्र १—कमी भ्रममें अपन-राक्षसे विपरीत ही चकता है, २—कमी शक्तिसे असमर्थ होकर कुछ करनेके लिए अधिकितकर हो जाता है, ३—कमी विपरीत ज्ञान होना पर छटा समझता है तो कमी ४—अपनी वस्तुको पराई समझने लगता है और कमी कमी परको अपनी। यही संसारक-कारण है। प्रयत्न ऐसा करो कि जिससे पापक बाप यह मोह आत्मासे निकल जाय। हिंसाविक पाँच पाप अवश्य हैं पर वे मोहके समान अधिकतर नहीं हैं। पापक बाप यही मोह कम है। यही दुनियाको नाच नचाता है।

मोह दूर हो जाय और आत्माके परिणाम निर्मल हो जाय तो संसारसे आनन्द छुड़ी मिल जाय।

• ज्ञानके भीतर जो अनक विकल्प उठते हैं उनका कारण मोह ही है। किसी व्यक्तिको आपने देखा यदि आपके हृदयमें उसके प्रति मोह नहीं है तो कुछ भी विकल्प उठनेका नहीं। आपको उसका ज्ञान मर हो जायगा। पर जिसके हृदयमें उसके प्रति मोह है उसके हृदयमें अनक विकल्प उठते हैं। यह विद्वान् है, यह अमुक धर्म करता है इसने अभी भोजन किया या नहीं आदि। बिना मोहके ज्ञान पहले चला कि इसने अभी खाया है या नहीं।

मोहके निमित्तसे ही आत्मामें एक पदार्थको जानकर दूसरा पदार्थ जाननेकी इच्छा होती है। जिसके मोह निकल जाता है उसे एक आत्मा ही आत्माका बोध होने लगता है। उसकी दृष्टि बाह्य ज्ञेयकी ओर जाती ही नहीं। ऐसी दशामें आत्मा आत्माके द्वारा आत्माको आत्माके लिए आत्मासे आत्मामें ही जानने लगता है। एक आत्मा ही षट्कारक रूप हो जाता है। सीधी बात यह है कि उसके सामनेसे कर्ता कर्म करणादिका विकल्प हट जाता है।

७. चेतना यद्यपि एकरूप है फिर भी वह सामान्य विशेष-के भेदसे दर्शन और ज्ञानरूप हो जाता है। जब कि सामान्य और विशेष पदार्थमात्रका स्वरूप है तब चेतना उसका त्याग कैसे कर सकती है। यदि वह उसे भी छोड़ दे तब तो अपना अस्तित्व ही खो बैठे और इस रूपमें वह जड़ रूप हो आत्माका भी अन्त कर दे सकती है इसलिए चेतनाका द्विविध परिणाम होता ही है। हाँ चेतनाके अतिरिक्त अन्य भाव आत्माके नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं समझने लगना कि आत्मामें सुख, वीर्य आदि गुण नहीं हैं। उसमें तो अनन्त गुण विद्यमान हैं और हमेशा रहेंगे। परन्तु अपना और उन सबका परिचायक होनेसे मुख्यता चेतनाको ही दी जाती है। जिस प्रकार पुद्गलमें रूप रसादि गुण अपनी अपनी सत्ता लिये हुए विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार आत्मामें भी ज्ञान दर्शन आदि अनेक गुण अपनी अपनी सत्ताको लिये हुए विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार चेतनातिरिक्त पदार्थोंको पर रूप जानता हुआ ऐसा कौन बुद्धिमान है जो कहे कि ये मेरे हैं। शुद्ध आत्माको जाननेवालेके ये भाव तो कदापि नहीं हो सकते।

इमलिये यदि सद्गति और शपस्वत सुश्रद्धी अभिलाषा
 हे तो श्री पुत्रादि कुटुम्बियोंसे शरीर धन-धान्यादि परपदार्थोंसे
 मोह एवं आत्मीयताको छोड़ अपनी अनन्त शक्ति पर
 विद्वान्स करो ।

विद्यार्थियों को शुभ सन्देश

विद्यार्थियोंको शुभ सन्देश

१. विद्यार्थी जीवनकी सार्थकता इसीमें है कि विद्यार्थी अपनी शक्तिका सदुपयोग करें। छात्रोंका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब वे अपने जीवनकी रक्षा और अपने बहुमूल्य समयका सदुपयोग करें। बुद्धिका सदुपयोग ही उसका सच्चा विकास है। अन्यथा जिससे बाल्यकालमें ऐसी आशा थी कि यह जीवनवास्थामें संसारमें ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति होगा कि संसारका कल्याण करेगा, वह अपना ही कल्याण न कर सका। केवल गल्पवादके रसिक होनेसे छात्र जीवनकी सार्थकता नहीं है यह तो उसका अपव्यय है।

२. विद्यार्थीको सबसे पहिले शिक्षाका महत्त्व समझना चाहिए जिसके लिए वह घर द्वार सब छोड़कर यहाँ वहाँ दौड़ा दौड़ा फिरता है। शिक्षाके महत्त्वके संबन्धमें केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि शिक्षासे इस लोककी तो कथा ही छोड़ो पर लोकमें भी सुख मिलता है। शिक्षाका स्वरूप ही प्राणियोंको सुख देना है क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अमोघ मन्त्र है जो दुःखातुर संसारको सच्चा सुख प्रदान कर सकता है।

३. जितने संस्कृतके विद्वान् हैं वे तो अपने बालकोंको अर्थकरी विद्या (अंग्रेजी) पढ़ानेमें लगा देते हैं। जो बालक

सामान्य परिस्थितियोंके हैं उनकी यह धारणा होती है कि संस्कृत विद्या पढ़नेसे कुछ शौक्षिक ब्यय तो मिलता नहीं पारलौकिकी आशा तब की जाय जब कुछ धनार्जन हो, अतः वे बालक भी संस्कृत पढ़नेसे उदास हो जाते हैं। ये धनार्थोंके बालक तो उनके अभिभावकोंके विचार ही से रहते हैं कि हमको पण्डित थोड़े ही बनाना है जो हमारे बालक संस्कृत पढ़नेके लिए घर घर भटकें। हमारे ऊपर जब धनकी कृपा है तब अनायास बीसों पण्डित हमारे यहाँ आत ही रहेंगे अतः मैं भी बड़ी अर्थहारी विद्या (अंग्रेजी) पढ़ाकर बास्तकोंको दुष्कृत-वृत्तिके धन्वेमें लगा देता हूँ। इस तरह आज कुछ पाश्चात्य विद्याकी तरफ ही लोगोंका ध्यान है और जो आत्मकस्यासुखी साधक संस्कृत और प्राकृत विद्या है उस ओर समाजका ध्यान नहीं। परन्तु छात्रोंका इससे हठास नहीं होना चाहिए। यह सत्य है कि शौक्षिक सुखोंके लिए पाश्चात्य विद्या (अंग्रेजी) का अभ्यास करके अनेक फलोंसे धनार्जन कर सकते हैं परन्तु शौक्षिक सुख स्थायी नहीं नष्ट हो जाये अनेक आकुञ्चकोंपर है, इसलिये विद्यार्थियोंका कर्तव्य है कि वे प्राचीन संस्कृत विद्याके पारगामी पण्डित बनकर जनताके समस्त वास्तविक उत्सर्ग स्वस्मको रत्न।

छात्र जीवनको सफल बनानेके लिए ये बातें ध्यान देने योग्य हैं—

१. परोपकारके अन्तःस्थलमें यदि स्वोपकार निहित नहीं तब यह परोपकार निर्जीव है। विद्यार्थीका स्वोपकार उसका अध्ययन है अतः सर्व प्रथम उसीकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसे प्रसन्नता इसी बातमें होगी कि विद्यार्थी बीचमें अपना पठन पाठन ॥ जीवें जिस विषयको प्रारम्भ करें गम्भीरताके

साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, पठित विषय पर अपना पूर्ण अधिकार रखनेका प्रयास करें ।

२ शारीरिक सस्कारोंसे अपनी प्रवृत्तिको कलुषित न होने दें । ब्रह्मचर्यके सरक्षणका पूर्ण ध्यान रखें ।

३ अन्य सभी कामोंके पहले जितनी शिक्षा प्राप्त करना हो उसे पूर्ण करके ही दूसरे कार्य करनेका विचार करें ।

४ छात्र जीवनमें सदाचार पर पूर्ण ध्यान दें ।

५ स्वप्नमें भी दैन्यवृत्तिका समागम न होने दें ।

६ अभिमानकी मात्रा मर्यादातीत न हो परन्तु साथ ही साथ स्वाभिमान जैसा धन भी सुरक्षित रहे ।

७ गुरुके प्रति भक्ति हो, अभिप्राय निर्मल हो ।

८ मनोवृत्ति दूषक साहित्य और चित्रपट देखनेसे दूर रहे ।

९ उत्तम पुरुषोंके ही जीवनचरित अधिकाश पढ़ें । अधम पुरुषोंके भी जीवनचरित पढ़ें परन्तु उनके पढ़नेमें विधि निषेधका ज्ञान अवश्य रखें ।

१० विद्याध्ययनके कालमें शक्ति और समयानुसार धार्मिक ग्रन्थोंका अध्ययन अवश्य करें ।

११ “सन्तोष सबसे बड़ा धन है और “सादगी सबसे अच्छा जीवन है” इन बातोंका स्मरण रखें ।

ब्रह्मचर्य

१ ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ "आत्मामें रमण करना है।" परन्तु आत्मामें आत्माका रमण तभी हो सकता है जब कि विषय वृत्ति विषय वासनाओंसे निर्लिप्त हो, विषयारणसे रहित होकर एकाम हो। इस अवस्थाका प्रधान साधक वीर्यका संरक्षण है अतः वीर्यका संरक्षण ही ब्रह्मचर्य है।

२ आत्मशक्तिका नाम वीर्य है इसे सर्व्व भी कहते हैं। जिस मनुष्यके शरीरमें वीर्य शक्ति नहीं वह मनुष्य कहलान योग्य नहीं, बल्कि लोकमें उसे नपुंसक कहा जाता है।

३ आयुर्वेदके सिद्धान्तानुसार शरीरमें सप्त धातुएँ होती हैं—१ रस २ रक्त ३ मांस ४ मेवा, ५ इक्षी, ६ मज्जा और ७ वीर्य। इनका उत्पत्तिक्रम रससे रक्त, रक्तसे मांस मांससे मेवा मेवासे इक्षी, इक्षीसे मज्जा और मज्जासे वीर्य बनता है। इस उत्पत्ति क्रमसे स्पष्ट है कि इक्षी मज्जा धातुसे बननेवाली सातवीं शुद्ध धातु वीर्य है। अच्छा स्वस्थ मनुष्य जो आधा सेर भोजन प्रतिदिन अच्छी तरह हضم कर सकता है वही ८ दिनमें ४० सेर यान एक मन अन्नान्न खाने पर केवल एक ठोसा शुद्ध धातु वीर्यका सञ्चय कर सकता है। इस हिसाबसे एक दिनका सञ्चय केवल १। सवा रतीसे शुद्ध कम ही पड़ता है। इसलिये यह कहा जाता है कि हमारे शरीरमें

वीर्य शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वही हमारे शरीरका राजा है। जिस तरह राजाके बिना राज्यमें नाना प्रकारके अन्याय मार्गोंका प्रसार होनेसे राज्य निरर्थक हो जाता है उसी तरह इस शरीरमें इस वीर्य शक्तिके बिना शरीर निस्तेज हो जाता है, वह नाना प्रकारके रोगोंका आरामगृह बन जाता है। अतः इस अमूल्य शक्तिके संरक्षणकी ओर जिनका ध्यान नहीं वे न तो लौकिक कार्य करनेमें समर्थ हो सकते हैं और न पारमार्थिक कार्य करनेमें समर्थ हो सकते हैं।

४. ब्रह्मचर्य संरक्षणके लिए न केवल विषय भोगका निरोध आवश्यक है अपि तु तद्विषयक वासनाओं और साधन सामग्रियोंका निरोध भी आवश्यक है। १ अपने रागके विषय-भूत स्त्री पुरुषका स्मरण करना, २ उनके गुणोंकी प्रशंसा करना, ३ साथमें खेलना, ४ विशेष अभिप्रायसे देखना, ५ लुक छिपकर एकान्तमें वार्तालाप करना, ६ विषय सेवन का विचार और ७ तद्विषयक अध्यवसाय ब्रह्मचर्यके घातक होनेसे विषय सेवनके सदृश ही हैं। इसीलिए आचार्योंने ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको स्त्रियोंके सम्पर्कसे दूर रहनेका आदेश दिया है। यहाँ तक कि स्त्री समागमको ही संसार-वृद्धिका मूल कारण कहा है, क्योंकि स्त्री-समागम होते ही पाँचों इन्द्रियोंके विषय स्वयमेव पुष्ट होने लगते हैं। प्रथम तो उसके रूपको निरन्तर देखनेकी अभिलाषा बनी रहती है। वह निरन्तर सुन्दर रूपवाली बनी रहे, इसके लिए अनेक प्रकारके उपटन, तेल आदि पदार्थोंके संग्रहमें व्यस्त रहता है। उसका शरीर पसेव आदिसे दुर्गन्धित न हो जाय, अतः निरन्तर चन्दन, तेल, इत्र आदि बहुमूल्य वस्तुओंका संग्रहकर उस पुतलीकी सम्हालमें संलग्न रहता है। उसके केश निरन्तर लंबायमान रहें अतः

उनके स्त्रिय नाना प्रकारके गुलाब, चमेली, नेपथ्य आदि तन्मोक्ष सम्पद करता है तथा उसके सरस, कोमल, मधुर शब्दोंका भवणकर अपनेको धन्य मानता है और उसके द्वारा सम्पन्न नाना प्रकारके रसास्वाद्य होता हुआ पृथक् नहीं समाता है। इसके कोमल अंगोंको स्पर्शकर आत्मीय ब्रह्मचर्यका और बाह्यमें शरीर-सौन्दर्यका कारण धीर्यका पात होते हुए भी अपनेको धन्य मानता है। इस प्रकार भी समागमसे ये मोही पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें मक्कीके बालकी तरह फँस जाते हैं। इसी स्त्रिये ब्रह्मचर्यको असिपारा व्रत महान् धर्म और महान् उपकार है।

५. धर्म स्थापनका कारण मनुष्यका स्वस्व शरीर कहा गया है। इसलिए ही नहीं अपितु जीवनके संरक्षण और उसके आवर्त निर्माणके लिये भी वा १ शान्ति २ कान्ति, ३ स्मृति, ४ ज्ञान ५ निरोगिता जैसे गुण आवश्यक हैं उनकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्यका पालन नितान्तावश्यक है।

४ यह कहते हुए खज्ज आती है, इत्युक्त दुष्कसे इमीमूत हो जाता है कि जिस अद्भुत धीर्य शक्तिके द्वारा हमारे पूर्वजों ने शौचिक और पारमार्थिक कार्यकर संसारके संरक्षणका भार उठाया वा आजकल उस अमूर्त्य शक्तिके बहुत ही निषिचार के साथ ध्वंस किया जा रहा है। आजसे १०० वर्ष पहले इसकी रक्षा बहुत ही सुगम था—ब्रह्मचर्यके पालन करते हुए ब्रह्मचर्य गुणगुणोंमें बासकर विद्योपार्जन करत थे। आजकी तरह उन दिनों जमक-दमकप्रधान विद्याभ्रम न थे और न आज जैसा वह बाधावरण ही वा। अन्तिका जहाँ तक प्रदत्त है प्रगतिशीलता सामक है परन्तु वह प्रगतिशीलता रुकनेवाली है जिससे रागी इष्टि और आत्माका

घात होता हो। माना कि आजकलके विद्यालयोंमें वैसे शिक्षक नहीं जिनके अवलोकन मात्रसे शान्तिकी उद्भूति हो। छात्रों पर वह पुत्र प्रेम नहीं जिसके कारण छात्रोंमें गुरु आदेश पर मर मिटनेकी भावना हो, और न छात्रोंमें वह गुरुभक्ति है जिसके नाम पर विद्यार्थी असम्भवको संभव कर दिखाते थे। इसका कारण यही था कि पहलेके गुरु छात्रोंको अपना पुत्र ही समझते थे। अपने पुत्रके उज्ज्वल भविष्य निर्माणके लिए जिन संस्कारों और जिस शिक्षाकी आवश्यकता समझते थे वही अपने शिष्योंके लिए भी करते थे। परन्तु अब तो पासे उलटे ही पडने लगे हैं। अन्य बातोंको जाने दीजिये शिक्षामे भी पक्षपात होने लगा है। गुरुजी अपने सुपुत्रोंको अग्रेजी पढ़ाना हितकर समझते हैं तब अपने शिष्यों (दूसरोंके लड़कों) को संस्कृत पढ़ाते हैं। भले ही संस्कृत आत्म-कल्याण और उभय लोकमें सुखकारी है परन्तु इस विषम वातावरणसे उस आदर्श संस्कृत भाषा और उस अतीतके आदर्शों पर छात्रोंकी अश्रद्धा होती जाती है जिनसे वे अपनेको योग्य बना सकते हैं। आवश्यक यह है कि गुरु शिष्य पुनः अपने कर्तव्योंका पालन करें जिससे प्रगतिशील युगमें उन आदर्शोंकी भी प्रगति हो, विद्यालयोंके विशाल प्राङ्गणोंमें ब्रह्मचारी बालक खेलते कूदते नजर आवें और गुरुवर्ग उनके जीवन निर्माता और सच्चे शुभचिन्तक बनें।

७. ब्रह्मचर्य साधनके लिए व्यायाम द्वारा शरीरके प्रत्येक अङ्गको पुष्ट और संगठित बनाना चाहिये। सादा भोजन और व्यायामसे शरीर ऐसा पुष्ट होता है कि घृद्धावस्था तक सुदृढ़ बना रहता है। जो भोजन हम करते हैं उसे जठराग्नि पचाती है फिर उसका धातु उत्पत्ति क्रमानुसार रसादि परम्परासे वीर्य बनता है। इस तरह वीर्य और जठराग्निमें परस्पर सम्बन्ध

हे—एक दूसरेके सहायक हैं। इन्हींके अधीन शरीरकी रचा है, इनकी स्वस्थतामें शरीरकी स्वस्थता है। प्राचीन समयमें इसी अक्षय्य महाचर्यके वलसे मनुष्य वयवीर्य उन्नीरता करे पाते थे।

८ जिस शक्तिको छात्रहृदय अहर्निश अभ्ययन कार्यमें लाते हैं वह मेधा शक्ति भी इसी शक्तिके प्रसादसे बजबती रहती है, इसीके बलसे अभ्यास अच्छा होता है, इसीके बलसे स्मरण शक्ति अद्विगुण बनी रहती है। स्वामी अक्षय्यदेव, स्वामी विद्यानन्दि महाशक्ति तुलसीदास, भक्त सुरदास और पण्डित-प्रवर तोडरमल्लकी जो विद्वत्पुण्य प्रतिमा थी वह इसी शक्तिपर बरदान था।

९ आश्रकल माता पिताका ध्यान सम्मानके सुसंस्मरणोंसे रहानी और नहीं है। बनावटसे बनावट भी व्यक्ति अपने वचनोंको जितना अन्य आभूषणोंसे सज्जित एवं अन्य वस्तुओंसे सम्पन्न देखनेकी इच्छा रखते हैं उतना सवाचारवि धैर्य गुणोंसे विमूर्णित और शीघ्र जैसी सम्पत्तिसे सम्पन्न देखनभी इच्छा नहीं रखते। प्रत्युत उसके विरुद्ध हैं। शिक्षा दिलाते हैं जिससे कि सुकुमारमति बालकको सुसंगतिकी अपेक्षा कुसङ्गतिपर प्रभय मिलता है। फल स्वरूप वे दुराचरणके जल में फँसकर नाना प्रकारकी कुस्मित चेष्टाओं द्वारा शरीरकी संरक्षण शक्तिको ध्वंस कर देते हैं। दुराचारसे इमार तात्पर्य केवल असवाचरणसे नहीं है किन्तु १—आत्माको बिहृत करनवाला नाट्योद्योग देखना २—कुस्मित गाने सुनना, ३—गृहकार बर्षक अपन्यास पढ़ना, ४—नाम विवाह (छोटे छोटे घर कन्या का विवाह), ५—दूध विवाह और ७—अनमेस विवाह (बर

छोटा कन्या बड़ी, या कन्या छोटी बर बड़ा) जैसे सामाजिक और वैयक्तिक पतनके कारणोंसे भी है ।

मेरी समझमें इन घृणित दुराचारोंको रोकनेका सर्व श्रेष्ठ उपाय यही है कि माता पिता अपने बच्चोंको सबसे पहिले सदाचारके सस्कारसे ही विभूषित करनेकी प्रतिज्ञा करें । सदाचार एक ऐसा आभूषण है जो न कभी मैला हो सकता है, न कभी खो सकता है । वह व्यक्तिके साथ छायाकी तरह सदा साथ रहता है । बालक ही वे युवक होते हैं जो एक दिन पिताका भार ग्रहण कर कुटुम्बमें धर्मपरम्परा चलाते हैं, बालक ही वे नेता होते हैं जो समाजका नेतृत्व कर उसे नवीन जीवन और जागृति प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि बालक ही वे महर्षि होते हैं जो जनताको कल्याण पथका प्रदर्शन कर शान्ति और सच्चा सुख प्राप्त करानेमें सहायक बनते हैं ।

१०. गृहस्थोंके समयमें सबसे पहले इन्द्रिय संयमको कहा है । उसका कारण यही है कि ये इन्द्रियाँ इतनी प्रबल हैं कि वे आत्माको हटात् विषयकी ओर ले जाती हैं, मनुष्यके ज्ञानादि गुणोंको तिरोहित कर देती हैं, स्त्रीय विषयके साधन निमित्त मनको सहकारी बनाती हैं, मनको स्वामीके बदले दास बना लेती हैं । इन्द्रियोंकी यह सबलता आत्मकल्याणमें बाधक है, अतः उनका निग्रह अत्यावश्यक है । उपाय यह है कि सर्व प्रथम इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति ही उस ओर न होने दो । परन्तु यदि जब कोई इन्द्रियका समभिधान हो रहा है, कोई प्रतिबन्धक कारण विषय निवारक नहीं है और आप उसके ग्रहण करनेके लिए तत्पर हो गये हैं तो उसी समय आपका कार्य है कि इन्द्रियको विषयसे हटाओ । उसे यह निश्चय करा दो कि तेरी अपेक्षा मैं ही बलशाली

हैं तुम्हें विषय ग्रहण न करने देंगा। जहाँ हम पाँच अयसरो पर आपने हम तरह विषय पा ली, आपन आप इन्द्रियों आपके मनके अधीन हो जायेगी। जिस विषय सेवन करनेसे आपका बहेश्वर काम दृप्त करनेका या बह दूर होकर शरीर रक्षकी ओर आपका ध्यान आपर्णित हो जायगा। उस समय आपकी यह दृढ़ भावना होगी कि मेरा स्वभाव तो काठा-ट्टा है अनन्त मुक्त और अनन्त धीमताका है। केवल इन कर्मोंने इस प्रकार जड़ रखा है कि मैं निज परणतिका परित्याग कर इन विषयों द्वारा वृत्ति चाहता हूँ। यह विषय कदापि वृत्ति करनेवाले नहीं। देखनेमें तो किंवाक सदृश मनोहर प्रतीत होता है किन्तु परिपाकमें अत्यन्त बिरस और दुःख देनेवाले हैं। मैं व्यर्थ ही इनके वरा होकर नाना दुखोंकी खानि हो रहा हूँ। इस तरहकी भावनाओंसे जीवनमें एक महीन स्फूर्ति और क्षुब्ध भावनाओंका सञ्चार होता है, विषयोंकी ओरसे बिरसि होकर सुखकी ओर प्रवृत्ति होती है।

११ जिन उत्तम और कुम्भीरसिद्धाचारक प्राणियोंने गृहस्थावस्थामें उदासीनवृत्ति अवलम्बन कर विषय सेवन किए वे महा-सुभाव वस्तु उदासीनताके वलसे इस परम पदके अविकारी हुए। श्री भरत ऋषिजीके अन्तर्मुहूर्तमें ही अनन्त चतुष्टय काश्मीने संवरण किया। वह महनीय पद प्राप्ति इसी भावनाका फल है। ऐसे निर्मल पुरुष का विषयको केवल रोगाणु ज्ञान उपचारसे औपबिम्ब सेवन करते हैं उन्हें यह विषयाशय नागिन कभी नहीं डँत सकती।

१ संसारमें जो व्यक्ति कम जैसे शत्रु पर विजय पा लेते हैं वही शत्रु हैं। उनकी क्षुब्ध भावनाओंके उदयाचल पर उस दिव्य व्योमि तीर्थकर सूर्यका उदय होता है जिसके उदय होते ही अनाविध्वनीन मिथ्याग्रन्थका अस्त हो जाता है।

१३. ब्रह्मचर्य एक ऐसा व्रत है जिसके पालनेसे सम्पूर्ण व्रतोंका समावेश उसीमें हो जाता है तथा सभी प्रकारके पापोंका त्याग भी उसी व्रतके पालनेसे हो जाता है। विचार कर देखिये जब स्त्री सम्बन्धी राग घट जाता है तब अन्य परिग्रहोंसे सहज ही अनुराग घट जाता है, क्योंकि वास्तवमें स्त्री ही घर है, घास-फूस, मिट्टी चूना आदिका बना हुआ घर घर नहीं कहलाता। अतः इसके अनुराग घटानेसे शरीरके शृङ्गारादि अनुराग स्वयं घट जाते हैं। माता पिता आदिसे स्नेह स्वयं छूट जाता है। द्रव्यादिकी वह ममता भी स्वयमेव छूट जाती है जिसके कारण गृहवन्धनसे छूटनेमें असमर्थ भी स्वयमेव विरक्त होकर दैगम्बरी दीक्षाका अवलम्बन कर मोक्षमार्गका पथिक बन जाता है।

१४. ब्रह्मचर्यके साधकको मुख्यतया इन बातोंका विशेष ध्यान रखना चाहिये—

१ प्रातः ४ बजे उठकर धार्मिक स्तोत्रका पाठ और भगवन्नामस्मरण करनेके अनन्तर ही अन्य पुस्तकोंका अध्ययन पर्यटन या गृह कार्य किया जाय।

२ सूर्य निकलनेके पहले ही शौचादिसे निवृत्त होकर खुले मैदानमें अपनी शारीरिक शक्ति और समयानुसार दण्ड, बैठक, आसन, प्राणायाम आदि आवश्यक व्यायाम करे।

३ व्यायामके अनन्तर एक घण्टा विश्रान्तिके उपरान्त ऋतुके अनुसार ठंडे या गरम जलसे अच्छी तरह स्नान करे। स्नानके अनन्तर एक घण्टा देव पूजा और शास्त्र स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्य कर दस बजेके पहिले तकका जो समय शेष रहे उसे अध्ययन आदि कार्योंमें लगावे।

४ वस बने निर्मल होकर शाम्त चित्तसे भोजन करे। भोजन सादा और सात्विक हो। भोजनमें बहुत मिर्च आदि उत्तेजक, रक्की मसाला आदि गरिष्ठ एवं अन्य किसी भी तरहके चटपटे पदार्थ न हों।

५. भोजनके बाद आध घण्टे तक या तो सुखी हवामें पर्यटन करे या पत्रावलोकन आदि ऐसा मानसिक परिश्रम करे जिसका भार मस्तिष्क पर न पड़े। बादमें अपने अध्ययनादि कार्यमें प्रवृत्त हो।

६ सार्यकाल चार बने अन्य कार्योंसे स्वतन्त्र होकर शौचादि दैनिक क्रियासे निवृत्त होनेके फर्यात् श्रुतके अनुसार पाँच या साढ़े पाँच बजे तक सूर्यास्तके पहिले पहिले भोजन करे।

७ भोजनके फर्यात् एक घण्टे सुखी हवामें पर्यटन करे। तदनन्तर वस बजे तक अध्ययनादि कार्य करे।

८ वस बजे सोनेके पूर्व ठण्डे खससे पुर्नो तक पैर और श्रुत अनुकूल हो तो मिर भी बोकुर स्तोत्र पाठ या भगवद्भक्तस्मरण करके शयन करे।

९ सदा अपने कार्यसे कार्य रखे ध्वंस विचारमें न पड़े।

१० अपने समयका एक एक क्षण अमूल्य समझ उसका सदुपयोग करे।

११ मनोवृत्ति वृषक माहित्य नाटक, सिनेमा आदिसे दूर रहे।

१२ वूसरौंकी माँ बहिनोको अपनी माँ बहिन समझे।

१३ “सरसंगति और विगय जीवनकी सफलताका असोपमन्त्र है” इसे कभी न भूले।

१४ जिनका विद्यार्थी या उदासीन जीवन नहीं है अपि तु गृहस्थ जीवन है वे भी उक्त ब्रह्मचर्यके साधक नियमोंको ध्यानमे रखते हुए पर्वके दिनमें ब्रह्मचर्य व्रतका पालन कर अपने शरीरका संरक्षण करें ।

१५. सबसे अच्छी रामवाण औषधि ब्रह्मचर्य है, अतः उसके संरक्षणका सदा ध्यान रखें ।

वास्त्यावस्था

१. उन्नति और अवनतिके दो सुगम और दुर्गम मार्ग सदाचार और दुराचारकी ओर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्णय यदि वास्त्यावस्थामें ही वाचकको करा दिया जाय तो उसके स्वर्णिम संसारमें ही उसे स्वर्गीय सौख्य सदनका सुख, समृद्धि और शान्ति मिलनेमें कोई संशय नहीं है।

२. अच्छी और बुरी परम्पराओंका बीजारोपण वास्त्यावस्थामें ही होता है। आवि मला तो अन्त मला।

३. जिन्हें आज धूलमें लेखते और गलियोंमें किन्नोर करते देखते हो, कौन जानता है उनमें कौन धूल भरा हीरा है ?

४. वक्त्रोंको कैसी शिक्षा दी जाती है वैसे ही उनके जीवनका निमास होता है। इसलिये उन्हें शिक्षा देनेवाला कतना ही निष्पक्ष होना चाहिये जिसना कि एक सन्मार्ग-दर्शक गुरु होता है।

५. वाचक निर्द्वन्द्व ही जन्म होता है गुण दोषोंका प्रहय तो वह अपने पारों ओरके अच्छे बुरे वातावरणसे करता है।

६. वाचककी निरक्षर वृत्ति ही इस वाचकी परिचायक होती है कि उन्हें कुछ बनानेकी अपेक्षा अच्छा बनाना अधिक सरल है।

८ छह सात माहकी अवस्थामे बालककी अभिलाषाएँ उत्पन्न होती हैं और लगभग डेढ़ वर्षकी अवस्थामें उसमे समझ आती है। यहीसे उसकी अनुकरण प्रियता प्रारम्भ होती है, तब आवश्यक यह होता है कि उसके साथ रहनेवाले माता-पिता, भाई-बहिन, नौकर-चाकर सभी अपने सदाचारकी सावधानी रखें जिससे बालकके जीवन पर अच्छे संस्कारोंका प्रभाव पड़े। इस समय उसका अन्तःकरण उस स्वच्छ दर्पणकी भाँति होता है जिसके सामने रखे पदार्थोंका प्रतिबिम्ब उसमे ज्योंका त्यों झलक जाता है।

१०. बालकको अच्छर ज्ञानके साथ सरल सुबोध कहानियों द्वारा सत्य बोलना, परोपकार करना, उद्योगी एवं पराक्रमी बनना आदि जीवन निर्मापक शिक्षा दी जानी चाहिये।

११ बालजीवनकी पाठशालामें यदि कठिनाई, विपत्ति, परिश्रम और निस्वार्थकी चार कक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर लीं तो समझो बहुत कुछ पढ़ लिया।

सत्सङ्गति (सत्समागम)

१ सत्सङ्गति का अर्थ यही है—“निवात्मा ब्रह्म पदार्थोंसे भिन्न भाषनाके अभ्याससे कैवल्य पद पानकर पात्र हो ।”

२ जिस समागमसे मोक्ष उत्पन्न हो वह समागम अनर्थकी बड़ है ।

३ गृहवास छटना बाधक नहीं प्रियता अथर्वेण समागम है ।

४ आवश्यकता इस बातकी है कि निरन्तर निष्कण्ठ पुरुषों की सङ्गति करा । ऐसे समागमसे अपनेको रहित रखो जो स्वार्थके प्रेमी हैं कुपवर्गामी हैं ।

५ प्रत्येक उदासीन व्यक्ति को सत्समागममें रहना चाहिये । सत्समागमसे यह अर्थ लेना चाहिये कि जो मनुष्य संसारसे विरक्त हो शेष आयु मोक्षमार्गमें बिताना चाहत हो उन्हें चाहे ज्ञान अथवा भी हो पर भीतरसे निष्कण्ठ हो, उन्हींका समागम करे ।

६ साधु समागम मोक्षमार्गमें बाध निमित्त है ।

७ वर्तमानमें निष्कण्ठ समागमकर मिलना परम दुर्लभ है, अतः सर्वोत्तम समागम तो अपनी रगादि परवृत्ति को पटाना ही है ।

८. विकल्पोंका अभाव कषायके अभावमें, कषायोंका अभाव तत्त्वज्ञानके सद्भावमें और तत्त्वज्ञानका सद्भाव साधु समागमसे होता है ।

९. जिस तरह दीपकसे दीपक जलाया जाता है उसी तरह महात्माओंसे महात्मा बनते हैं, अतः महात्माओंके सम्पर्क (साधु समागम) से एक दिन स्वयं महात्मा हो जाओगे ।

१० सत्संगका लाभ पुण्योदयसे होता है और पुण्योदय मन्द कषायसे होता है ।

११. विचार परम्पराको उत्तम रखनेका कारण अन्तःकरणकी शुद्धि है, वह शुद्धि बिना विवेकके नहीं हो सकती वह विवेक भेद विज्ञानके बिना नहीं हो सकता और वह भेदविज्ञान बिना सत्समागमके नहीं हो सकता ।

विनय

१ विनयका अर्थ नम्रता या कोमलता है। कोमलतामें अनेक गुण वृद्धि पाते हैं। यदि कठोर जमीनमें बीज बोया जाय तो व्यर्थ बल्य जायगा। पानीकी नारिसमें जो जमीन कोमल हो जाती है उसीमें बीज जमता है। कण्ठके प्रारम्भमें पदार्थ जाया है—

“विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्।

पात्रत्वाद्भनमाप्नोति धनाद्यम् तत सुखम् ॥”

“विद्या विनयको देती है, विनयसे पात्रता आती है पात्रतासे धन मिलता है धनसे धर्म और धर्मसे सुख प्राप्त होता है।”

जिसने अपने हृदयमें विनय धारण नहीं किया वह धर्मका अभिन्नरी कैसे हो सकता है ?

२. विनयी मात्र पर गुरुत्व इतना आकर्षण रहता है कि वह उसे एक साथ सब कुछ यत्नानेको तैयार रहता है।

३. आजकी मात क्या करे ? आज तो विनय रह ही नहीं गया। सभी अपने आपको सबसे बड़ा अनुभव करते हैं। मेरा मान नहीं खसा जाय इसकी फिरमें पड़े रहते हैं, पर इस तरह किसी मान रहा है ? आप किसीसे हाथ आड़कर या सिर मुझकर उसका उपकार नहीं करते बल्कि अपने हृदयसे मानरूपी

शत्रुको हटाकर अपने आपका उपकार करते हैं। किसीने किसीकी बात मान ली, उसे हाथ जोड़ लिये, सिर झुका दिया, इतनेसे ही वह प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि इसने मान रख लिया। तुम्हारा मान क्या रख लिया, अपना अभिमान खो दिया, अपने हृदयमें जो अहंकार था उसने उसे अपने शरीरकी क्रियासे दूर कर दिया।

४ विनयके सामने सब सुख धूल है। इससे आत्माका महान् गुण जागृत होता है, विवेक शक्ति जागृत होती है। आज कल लोगोंमें विनयकी कमी है, इसलिये हर एक बातमें क्या क्यों करने लगते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि उनमें श्रद्धाके न होनेसे विनय नहीं है अतः हर एक बात में कुतर्क उठाया करते हैं।

एक आदमी को “क्यों” का रोग हो गया, जिससे बेचारा बड़ा परेशान हुआ। पूछनेपर किसीने उसे सलाह दी कि तू इसे किसीको बेच डाल, भले ही सौ पचास रुपये लग जाय। बीमार आदमी इस विचारमें पड़ा कि यह रोग किसे बेचा जाय। किसीने सलाह दी—स्कूलके लड़के बड़े चालाक होते हैं, अतः ५०) देकर किसी लड़केको यह रोग दे दो। उसने ऐसा ही किया। एक लड़केने ५०) लेकर उसका वह “क्यों” रोग ले लिया, सब लड़कोंने मिल कर ५०) की मिठाई खाई। जब लड़का मास्टरके पास पहुँचा, मास्टरने कहा—“कलका पाठ सुनाओ” लड़काने कहा—क्यों? मास्टरने कान पकड़ कर लड़केको स्कूलके बाहर निकाल दिया। लड़केने सोचा कि यह “क्यों” रोग तो बड़ा बुरा है। वह उसको वापिस कर आया। उसने सोचा चलो अबकी बार यह अस्पतालके किसी मरीजको बेच दिया जाय तो अच्छा है। ये लोग तो पलंग पर पड़े पड़े आराम करते ही हैं। ऐसा ही किया, एक मरीजको

वह रोग सौंप दिया। दूसरे दिन जब डाक्टर आये तब उन्होंने मरीजसे पूछा—“तुम्हारा क्या हाल है?” मरीजने उत्तर दिया “क्यों” डाक्टरने उसे अस्पतालसे बाहर किया, रोगीकी समझमें आया कि वास्तवमें “क्यों” रोग तो एक खतरनाक वस्तु है, वह भी वापिस कर आया। जबकी बार उसने सोचा अदालती आवामी बहुत टाँच होते हैं इसलिए उन्हींको यह रोग दिया जाय, उसने ऐसा ही किया। परन्तु जब वह अदालती आवामी मजिस्ट्रेटके सामने गया मजिस्ट्रेटने कहा—“तुम्हारी नाज़िराफ्त ठीक ठीक मत्सबब क्या है?” आवामीने उत्तर दिया “क्यों”। मजिस्ट्रेटने मुकद्दमा खारिज कर उसे अदालतसे निष्कल दिया।

इस ब्याख्यासे सिद्ध है कि कुतर्कसे काम नहीं चलता। अतः आवश्यक है कि मनुष्य दूसरेके प्रति कुतर्क न करे अतः मठा रत्न जिससे कि उसके हृदयमें बिनय जैसा गुण जागृत हो।

रामबाण औषधियाँ

१ सबसे उत्तम औषधि मनकी शुद्धता है, दूसरी औषधि ब्रह्मचर्यकी रक्षा है, तीसरी औषधि शुद्ध भोजन है।

२. यदि भवभ्रमण रोगसे वचना चाहो तो सब औषधियोंके विकल्प जालको छोड़ ऐसी भावना भाओ कि यह पर्याय विजातीय दो द्रव्योंके सम्बन्धसे निष्पन्न हुई है फिर भी परिणामन दो द्रव्योंका पृथक्-पृथक् ही है। सुधाहरिद्रावत् एक रग नहीं हो गया, अतः जो भी परिणामन इन्द्रिय गोचर है वह पौद्गलिक ही है। इसमें सन्देह नहीं कि हम मोही जीव शरीरकी व्याधिका आत्मामें अवबोध होनेसे उसे अपना मान लेते हैं, यही ममकार संसारका विधाता है।

३ कभी अपने आपको रोगी मत समझो। जो कुछ चारित्र्यमोहसे अनुभूति क्रिया हो उसके कर्ता मत बनो। उसकी निन्दा करते हुए उसे मोहकी महिमा जानकर नाश करनेका सतत प्रयत्न करते रहो।

४ जन्म भर स्वाध्याय करनेवाला अपनेको रोगी समझ मग्नकी तरह विलापादिक करे यह शोभास्पद नहीं। होना यह चाहिये कि अपनेको सनत्कुमार चक्रवर्तीकी तरह दृढ़ बनाओ। “व्याधिका मन्दिर शरीर है न कि आत्मा” ऐसी श्रद्धा करते

वह रोग सौंप दिया। दूसरे दिन जब डाक्टर आये तब उन्होंने मरीजसे पूछा—“तुम्हारा क्या हाल है?” मरीजने उत्तर दिया “क्यों” डाक्टरने उसे अस्पतालसे बाहर किया, रोगीकी समस्यामें आया कि वास्तवमें “क्यों” रोग तो एक खतरनाक वस्तु है, वह भी वापिस कर आया। अबकी बार उसने सोचा अबाली आदमी बहुत टंक होते हैं। इसलिए वहाँको वह रोग दिया अब उसने ऐसा ही किया। परन्तु जब वह अबाली आदमी मजिस्ट्रेटके सामने गया, मजिस्ट्रेटने कहा—“तुम्हारी नाबिराका ठीक ठीक मतलब क्या है?” आदमीने उत्तर दिया “क्यों”। मजिस्ट्रेटने मुकदमा खारिज कर उसे अवाकतसे निकल दिया।

इस उदाहरणसे सिद्ध है कि कुतर्कसे काम नहीं चलता। अतः आवश्यक है कि मनुष्य दूसरेके प्रति कुतर्क न करे अपितु मठा रखे जिससे कि उसके हृदयमें विनय जैसा गुण आगूत हो।

रुद्धसे मैत्रीभाव करो और प्रत्येक प्राणीके साथ अपने आत्माके सदृश व्यवहार करो ।

८. आत्माको असन्मार्गसे रक्षित रखना, यही संसार रोग दूर करनेकी रामबाण औषधि हैं ।

९ परिग्रह ही सब पापोंका कारण हैं, इसकी कृशता ही रागादिकके अभावमें रामबाण औषधि है ।

१०. सच्ची औषधि परमात्माका स्मरण है । इससे बड़ी कोई रामबाण औषधि नहीं है ।

हृष राग-त्रेपके त्यागरूप महामन्त्रका निरन्तर स्मरण करा यही सही और अनुभूत रामबाण औपधि है।

५. वास्तवमें शारीरिक रोग दुष्प्रवायी नहीं। इमार शरीरके साथ जो ममत्वमाय है वही बंधनाकी मूल बड़ ह। इसके दूर करनेके अनन्त उपाय हैं, पर जो उपाय अत्युत्तम हैं—

१—एकत्व भावना (जीव अकेला आया अकेला जायगा)

२—अन्यत्व भावना (अन्य पदार्थ मुझसे भिन्न हैं)

इनमें एक तो विधिरूप है और दूसरा निषेधरूप है। वास्तवमें विधि और निषेध परित्यक्त हो जाना ही सम्यक्-बाध है।

६ जिसको हमने पर्याय भर रोग जाना और जिसके सिधे दुनियाँके वैद्य और हकीमोंको नद्वर दिखाया उनके सिधे कन या पिते पदार्थोंका सेवन किया और कर रहे हैं, वह वास्तव रोग नहीं है। जो रोग है उसका न ज्ञान और न जाननेकी चेष्टा की और न उस रोगके बीजों द्वारा निर्दिष्ट रामबाण औपधिक प्रयोग किया। उस रोगके सिधे ज्ञानसे यह रोग सहज ही मिट जाता है। वह रोग है राग और उसके सहेय हैं बीत्पग विन। उनकी बर्तार् औपधि है १ समता २ परपदार्थोंसे ममत्वका त्याग और ३ तत्प्राज्ञान। यदि इस त्रिपदको शान्तिरसके साथ सेवन कर कपाय जैसी कटु और मोह जैसी लड़ी वस्तुओंका परहेज किया जाय तो इससे बड़कर रामबाण औपधि और कोई नहीं हो सकती।

७ राग रोग मिटानेकी यही सही रामबाण औपधि है कि—प्रत्येक त्रिपय जो शान्तिके बाधक हैं उनका परित्याग करो, चित्तसे उनका निकल्प मँटो, सब जीवोंके साथ अन्त-

रङ्गसे मैत्रीभाव करो और प्रत्येक प्राणीके साथ अपने आत्माके सदृश व्यवहार करो ।

८. आत्माको असन्मार्गसे रक्षित रखना, यही संसार रोग दूर करनेकी रामबाण औपधि हैं ।

९ परिग्रह ही सब पापोंका कारण हैं, इसकी कृशता ही रागादिकके अभावमें रामबाण औपधि है ।

१०. सच्ची औपधि परमात्माका स्मरण है । इससे बड़ी कोई रामबाण औपधि नहीं है ।

रामायणसे शिक्षा

रामायणसे भारतीय नर नारियोंको जो अपूर्व शिक्षा मिलती है वह इस प्रकार है—

१. प्रजापालक महाराज बरारबसे दृढ़प्रतिष्ठ बनो ।
२. राजा जनकसे सद्बचन सम्बन्धी बनो ।
३. गुरु वशिष्ठसे ज्ञानी और कर्तव्यनिष्ठ बनो ।
४. राजरानी श्रीरत्न्यासी पतिव्रता, पतिकी आज्ञाकारिणी और कर्तव्यपरायणा बनो ।

५. श्री रामचन्द्रजीके साथ अपने झगड़े सात्वत ब्रह्मचर्यके हैंसते-हैंसत बन भेजनेवाली बस आदरों माता सुमित्राजी तरह सौतेली सम्मानको भी अपनी सम्मान समझो । उसके दुःखमें दुःखी और सुखमें सुखी रहो ।

६. दासी मन्थराके भड़कानमें आकर राम जैसे पुत्रको बन भेजनेवाली कैकयीकी तरह वृसरोंके करनेमें आकर परका सत्यानाश मत करो ।

७. सारणी सुमन्त जैसी सुमहिम्नकृता और सद्बचनसे स्वामीका धर्म करो ।

८. जटायु पक्षीकी तरह प्राणोंकी वासी जगाकर भी मित्ररूप साथ दो ।

९. श्रीरामकी तरह पिताके आज्ञाकारी, राज्यके तिलोमी

प्रजाके परिपालक और प्राणोंकी वाजी लगाकर भी अपनी गृहिणी (पत्नी) के रक्षक बनो ।

१०. उर्मिलासी सुन्दरीका मोह छोड़कर श्रीरामके साथ जङ्गलमें तंगे पैर भटकनेवाले; भावज्ञ होनेपर भी सीताको माँ मानने वाले श्री लक्ष्मणकी तरह बन्धुवत्सल और सदाचारी बनो ।

११. माँके पङ्कजसे अनायास प्राप्त होनेवाले राज्यको भी ठुकरा देनेवाले श्री भरतकी तरह भाईके भक्त बनो ।

१२. श्री शत्रुघ्नकी तरह भाईयोंके आज्ञाकारी रहो ।

१३. सती सीतासी पतिव्रता, कर्तव्यपरायणा, पतिपथानुगामिनी और सहनशीलताकी मूर्ति बनो ।

१४. चौदह वर्ष तक पतिव्रियोग सहनेवाली उर्मिलासी सच्ची त्यागमूर्ति बनो ।

१५. माण्डवी और श्रुतिकीर्ति जैसी सुयोग्य वधू बनो ।

१६. लव-कुश जैसे निर्भीक और तेजस्वी बनो ।

१७. हनुमान जैसे स्वाभिमत और साहसी बनो ।

१८. मन्दोदरी जैसी पतिकी शुभचिन्तिका नारीकी सम्मतिकी अवहेलना कर अपना सर्वस्व स्वाहा मत करो ।

१९. मायासे सुवर्णके मृगका रूप धारण कर रामको लुभानेवाले मरीचिकी तरह दिखावटी वेष धारण कर दुनियाको मत ठगो ।

२०. रावण जैसे अन्यायी बनकर अपयशके भागी मत बना ।

२१. सर्वशक्तिमान लङ्केश्वर दशानन (रावण) भी धराशायी हो गया, मेघनाथ जैसा बलिष्ठ योद्धा भी कालके गालमें चला गया, अतः दुरभिमान मत करो ।

२२ परसीकी आर ओख उठनयाला सर्वभेष्ट बलशाली राजा भी अपना सर्वस्व स्वाहा कर चुका अतः परसीकी आर कुदृष्टि मत्त दस्रो ।

उक्त शिक्षाओंसे स्पष्ट है कि रामायण न केवल श्रीरामका पावन चरित है अपि तु कल्याणार्थियोंको कल्याणका सरल मार्ग एवं सम्बल भविष्य निर्माणार्थियोंको आवर्श सरल उपाय भी है ।

रामराम्यमें जो मुख समृद्धि और रहस्यि थी वह ऐसी ही आवर्श शिक्षाओं पर चलनेके कारण थी । इसलिये जो व्यक्ति राम राम्यका स्वप्न साकार करना चाहत हैं उन्हें आवश्यक है कि वे १—उक्त शिक्षाओं पर स्वयं चलें, २—अपने कुटुम्बीजन मित्रों एवं प्रामदासियोंको उन शिक्षाओं पर चलनेका प्रोत्साहन दें, और ३—उन्हें बता दें कि रामराम्यकी स्थापना राम बनकर की जा सकती है, राबण बनकर नहीं ।

संसारके कारण

संसार के कारण

१ यह भला और वह बुरा, यही वासना बन्धकी जान है । आज तक अन्य पदार्थोंमें ऐसी कल्पना करते करते संसारके ही पात्र रहे । बहुत प्रयास किया तो इन बाह्य वस्तुओंको छोड़ दिया किन्तु इससे तो कोई लाभ न निकला । निकले कहाँसे, वस्तु तो वस्तुमें है, परमें कहाँसे आवे ? परके त्यागसे क्या ? क्योंकि वह तो स्वयं पृथक् है । उसका चतुष्टय स्वयं पृथक् है, केवल विभाव दशामे अपना चतुष्टय उसके साथ तद्रूप हो रहा है । तद्रूप अवस्थाका त्याग ही शुद्ध स्वचतुष्टयका उत्पादक है अतः उसकी ओर दृष्टिपात करो और लौकिक चर्याको तिलाञ्जलि दो । आजन्मसे यही आलाप रहा, अब एकवार निज आलापकी तान लगा कर तानसेन हो जाओ तो सब दुखोंकी सत्ताका अभाव हो जायगा ।

२ “पर पदार्थ हमारा उपकार और अपकार करता है” यह धारणा ही भवपद्धतिका कारण है ।

३. कर्तृत्वबुद्धिका त्याग ही संसारका नाश है जब कि अहंकारबुद्धि ही संसारकी जननी है ।

४. जब तक हम आत्मतत्त्वको नहीं जानते, संसारसे विरक्त नहीं हो सकते ।

५. उहाँ तक बन पर पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि को त्याग देना यही उपाय संसारसे मुक्त होनेका है।

६. योग और कृपाय ही संसारके जनक हैं। इनकी निवृत्ति ही संसारसे छूटनेका उपाय है।

७. जगत एक जाल है। इसमें अल्पसत्त्वशास्त्रोंका केवलता कोई नहीं पात नहीं है।

८. इस आत्माके अन्तरात्ममें जनक प्रकृति की कल्पना होती है और वे प्रायः संसारके कारण ही होती हैं।

९. विभावशक्ति द्वारा आत्मामें रागादि विभाव भाव होते हैं। यही संसारके मूल कारण हैं।

१०. संसारकी अननी ममता है, इसे त्यागो।

११. हम लोग जो संसारमें अनेक यातनाओंके पात्र हुए उसका मूल कारण हमारी अज्ञानता है। बाह्य पदार्थोंका अपराध नहीं और न मन वचन कर्मके व्यापारोंका अपराध है। क्रोधादि कृपायोंकी पीड़ा नहीं सही जाती हमसे जीव जनक कार्य कर बैठता है। परन्तु यह विपरीत अभिप्राय ऐसा निकृष्ट परिणाम है कि अन्तस्मीय पदार्थोंमें आत्मीयताका भाव करनेमें अपना विमर बिसाता है। यही संसारका मूल कारण है।

१२. संसार परिभ्रमणका मूल कारण जीवका वह अज्ञान ही है जिसके प्रभावसे अनन्त शक्तियोंका पुत्र आत्मा भी एक म्वासके बराबर कात्ममें अठारह बार जन्म और मरणका पात्र होता है। उस अज्ञानके नाशका उपाय अपनी परवृत्ति को क्लृप्त न करना ही है।

इन्द्रियों की दासता

१ इन्द्रियोंका दास सबसे बड़ा दास है ।

२. विषयोंसे परिपूर्ण दुनियामें जो अनाचार होते हैं उसका कारण स्पर्शन इन्द्रियकी दासताकी प्रभुता ही है ।

३. सब रोगका मूल कारण भोजन विषयक तीव्र गृध्नता है । यदि रसना इन्द्रिय पर विजय प्राप्त न हो सकी तो समझो किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते ।

४. रसनेन्द्रियविजयी ही संयमी होते हैं । अल्पकाल जिह्वा इन्द्रियको वश करनेसे आजन्म नीरोगता और संयम की रक्षा होती है ।

५. रसना इन्द्रिय पर नियन्त्रण रखना सबसे हितकर है । जो वस्तु जिस समय पच सके वही उस कालमें पथ्य है । औपधिका सेवन आलसी और धनिकोंके लिये है ।

६. संसारके कारण रागादिकोंमें भोजनकी लिप्सा ही प्रधान कारण है । अतः जिसने रसनेन्द्रियको नहीं जीता उसे उत्तम गति होना प्रायः दुर्लभ है ।

७. जिह्वा लम्पटी आकण्ठ वृत्तको करते हुए नाना रोगके पात्र तो होते ही हैं साथ ही लालचके वशीभूत होकर दुर्वासनाके द्वारा अधोगतिके पात्र होते हैं ।

८ रसनेन्द्रियकी प्रवृत्ति मधगर्तमें पतनका कारण है ।

९ जो प्राणैन्द्रियके दास हैं लौकिक इत्र तल फूल आदिकी सुगन्धके आदि हैं उन्हें आत्मोन्नति कुसुमकी सुलावह गन्ध नहीं आ सकती ।

१० जो परका रूप देखनमें लगे रहेंगे उन्हें अपना रूप नहीं दिख सकता ।

११ सुखी संसारका गाना सुननकी अपेक्षा दुःखी दुनियाका रोना सुनना कहीं अच्छा है ।

१२ स्पर्शन इन्द्रियके ज्येष्ठ सुखका झोलुपी हाथी कागजकी हस्तिनीके लिए गड्ढेमें जा गिरता है । रसना इन्द्रियकी झालुप मछली जलसे आटेके लोममें मोहकी कैंटीली बंरीको बचाकर अपनी जीभ छिदाकर तड़प तड़प कर जान दे चुकी है । प्राणैन्द्रियका दास सुगन्धिका झालुपी और सूयास्वके समय कमलमें बन्द होकर अपने प्राण गँवा बैठता है । चक्षुःन्द्रियके विषय सुखका दास पतंगा धार धार लड़ जाने पर भी दीपक पर ही आकर जल मरता है और कर्ण इन्द्रियका दास मृग बोलियोंके जिसक ह्यमावको जानते हुए भी उसकी कँरीकी मधुर तानमें आकर बाणसे मारा जाता है ! एक एक इन्द्रियके विषय सुखके झोलुपियोंकी अब यह वरण होती है तब पाँचों ही इन्द्रियोंके विषय सुखके झोलुपियोंकी क्या वरण होती होगी ? यह प्रत्येक मुक्तमोती या प्रत्यक्षदर्शी जानता है ।

१३ इन्द्रियोंकी दासतासे जो मुक्त हुआ नहीं महान् है ।

कषाय

१. कषायके वशीभूत होकर ही सभी उपद्रव होते हैं ।
२. कषायके आवेगमें बड़े-बड़े काम होते हैं । जो न हो जाय सो थोडा । इसके चक्करमें बड़े-बड़े व्यक्ति आत्महित तककी अवहेलना कर देते हैं ।
३. सबसे प्रबल माया कषाय है, इसको जीतना अति कठिन है ।
४. कहीं भी जाओ कषायकी प्रचुरता नष्ट हुए बिना शान्ति नहीं मिल सकती ।
५. कषाय अनादि कालसे स्वाभाविक पदकी बाधक है क्योंकि इसके सद्भावमें आत्मा कलुषित हो जाता है, जिससे वह मद्य-पायीकी तरह नाना प्रकारकी विपरीत चेष्टाओं द्वारा अनन्त संसारकी यातनाओंका ही भोक्ता बना रहता है । परन्तु जब कषायोंकी निर्मलता हो जाती है तब अनायास ही आत्मा अपने स्वाभाविक पदका स्वामी हो जाता है ।
६. चञ्चलताका अन्तरङ्ग कारण कषाय है ।
७. “संसार असार है, कोई किसीका नहीं” यह तो साधारण जीवोंके लिये उपदेश है, किन्तु जिनकी बुद्धि निर्मल है और जो भावज्ञानी हैं उन्हें तो प्रवचनसारका चारित्र-अधिकार पढ़कर

“आत्मके अहित विषय कपाय, इनमें मेरी परिणति न जाय” इस भावनाको ही दृढ़ करना चाहिये ।

८. अनेक घटन करने पर भी मनकी अश्रुतताका निम्न नहीं होता । आभ्यन्तर कपायका आना चितना विषम है ! बाह्य कारणोंके अभाव होने पर भी उसका अभाव होना अति दुष्कर है ।

९. विकल्पोंका अभाव कपायके अभावमें ही होता है ।

१०. मन्वक कारण कपायवासना है, विकल्प नहीं ।

११. मनकी अश्रुततामें मुख्य कारण कपायोंकी तीव्रता है और स्थिरतामें कपायकी कृत्वा है । इसीलिए कपायकी कृत्वाको गौणकर कपायकी कृत्वा पर ध्यान हो ।

१२. जिस त्यागमें कपाय है वह शान्तिकार मार्ग नहीं ।

१३. अवतक कपायोंकी वासनाका निरोध न हो अवतक बचनयोग और मनोयोगका निरोध होना असम्भव है ।

१४. शान्ति न आनेका कारण कपायका सङ्ग्रह है और शान्ति आनेका कारण कपायका अभाव है । उपयोग न शान्तिकार कारण है और न अशान्तिकार ही ।

१५. कपाय बहुपताकी कालिमामे विनका आत्मा मखिन हो रहा है मला उनके ऊपर धर्मका रंग कैसे चढ़ सकता है ?

१६. कपायके अस्तित्वमें चाहे निर्जन वनमें रहो चाहे पेरिस जैसे शहरमें रहो सर्वत्र ही आपत्ति है । यही कारण है कि मोक्षी विगम्बर भी मोक्षमार्गसे पराङ्मुख है और निर्मोक्षी गृहस्थ मोक्षमार्गके सम्मुख है ।

१७. जिस तरह पानी बिलोकेसे मक्खनकी उपलब्धि नहीं होती उसी तरह मन्व कपायोंके विकल्पोंसे कपायागिनी

शान्ति नहीं होती। उपेक्षामृतसे ही कषायाग्निका आताप शान्त होता है।

१८. मोक्षमार्गका लाभ उसी आत्माको होता है जो कषायोंकी दुर्वलतासे परे रहता है।

१९. मन वचन कायका व्यापार व्यग्रताका उत्पादक नहीं, व्यग्रताकी उत्पादक तो कषाय-ज्वाला है।

२०. जिस वस्त्र पर नीला रंग चढ़ चुका है उस पर कुमकुमका रंग नहीं चढ़ सकता। इसी तरह जब कषायोंके द्वारा चित्त रंजित हो चुका है तब शुद्ध चिद्रूपका अनुभव तो दूर रहा, उसका स्पर्श होना भी दुर्लभ है।

२१. कषायका उदय प्राणीमात्रको प्रेरता है। जब तक वह शान्त न हो केवल उपाय जाननेसे मोक्षमार्ग नहीं हो सकता अपि तु उसके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे होता है।

२२. कषाय दूर करनेके लिये जन संसर्ग, विषयोंकी प्रचुरता, और विशेषतया जीभकी लोलुपताका त्याग आवश्यक है।

२३. जिसने कषायों पर विजय पा ली या विजय पानेके सन्मुख है वही धन्य है और वही सच्चा सन्मार्गगामी है।

लोक प्रतिष्ठा

१ संसारमें प्रतिष्ठा कोई वस्तु नहीं, इसकी इच्छा ही मिथ्य है। जो मनुष्य संसार बंधनको छेदना चाहते हैं वे लोकप्रतिष्ठाको कोई वस्तु ही नहीं समझते।

२. केवल लोकप्रतिष्ठाके लिये जो कार्य किया जाता है वह अपयशस्व करण्य और परिणाममें भयङ्कर होता है।

३ संसारमें जो मनुष्य प्रतिष्ठाका शिष्टु हाथ है वह कदापि आत्मकार्यमें सफल नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा पर पदार्थोंसे सन्वन्ध रहता है वह नियमसे आत्मीय वदेह्यसे द्युत हो जाता है।

४ लोकप्रतिष्ठाकी शिप्साने इस आत्माको इतना मस्तिन कर रखा है कि वह आत्मगौरव पानेकी चेष्टा ही नहीं कर पाता।

५. लोकप्रतिष्ठाका जोभी आत्मप्रतिष्ठाका अधिकारी नहीं। लोकमें प्रतिष्ठा कसीकी होती है जिसने अपनेपनको मुखा दिया।

लोकप्रतिष्ठाकी इच्छा करना अवनतिके पथपर जानेकी

~ नहीं मनुष्य बड़े बन सके जिन्होंने लोकप्रतिष्ठाकी जन हितके पक्षसे बड़े कार्योंको अपना कर्तव्य समझ

आत्म-प्रशंसा

१. जबतक हमारी यह भावना है कि लोग हमें उत्तम कहें और हमें अपनी प्रशंसा सुहावे तबतक हमसे मोक्षमार्ग अति दूर हैं ।

२. जो आत्म-प्रशंसाको सुनकर सुखी और निन्दाको सुनकर दुखी होता है उसको संसार सागर बहुत दुस्तर है । जो आत्म-प्रशंसाको सुनकर सुखी और निन्दाको सुनकर दुखी नहीं होता वह आत्मगुणके सन्मुख है । जो आत्म-प्रशंसा सुनकर प्रतिवाद कर देता है वह आत्मगुणका पात्र है ।

३ जो अपनी प्रशस्ति चाहता है वह मोक्षमार्गमें कण्टक बिछाता है ।

४ आत्म-प्रशंसा आत्माको मान कषायकी उत्पत्ति भूमि बनाती है ।

५. आत्मश्लाघामें प्रसन्न होना संसारी जीवोंकी चेष्टा है । जो मुमुक्षु हैं वे इन विजातीय भावोंसे अपनी आत्माकी रक्षा करते हैं ।

६ आत्म-प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, मत समझो कि तुम उससे उन्नत हो सकोगे । उन्नत होनेके लिए आत्म-प्रशंसाकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता सदगुणोंके विकास की है ।

मोह

१. संसारके मूल हेतु हम स्वयं हैं। इसी प्रकार मोहके भी कारण हम ही हैं। इसके अतिरिक्त कल्पना मोहक मावोंकी मददमा है। मोहको नष्ट करना संसारके बन्धनसे मुक्त होना है।

२. जबतक मोहका उदय रहेगा मुक्ति छद्मीका साम्राज्य सिद्धना असम्भव है।

३. मोहकी कला अवाच्य और शक्ति अजेय है।

४. मोहको जीतना चाहो तो परपार्थके समागमसे परिमूर्ख रहो।

५. हम चाहते हैं कि आत्मा संकटोंसे बचे परन्तु संकटोंसे बचनेका जो अभिन्न मार्ग है उससे हम दूर भागते हैं। कोई मनुष्य पूर्णके तीर्थदर्शनकी अभिलाषा करे और मार्ग पकड़े परिश्रमका उस क्या बह इच्छित स्थान पर पहुँच सकता है? कदापि नहीं। यही वरण हमारी है। केवल सत्य कर लेना सिध्यमाग है।

६. जिस महापुरुषने रागादिष्वोंको जीत लिया वही मनुष्य है। यों तो अनन्त जन्मते और मरते हैं उनकी गणना मनुष्योंमें करना व्यर्थ है।

७. आत्मा विज्ञानन्व है, उसके शत्रु मोहादि भाव हैं।

८. मोहकी कृशता होने पर ही आनन्दका विकास होता है। उसके होनेमे हम स्वयं उपादान हैं निमित्त तो निमित्त ही हैं।

९. जिस कालमें हमारी आत्मा रागादिरूप न परिणामे वही काल आत्माके उत्कर्षका है। उचित मार्ग यही है कि हम पुरुषार्थ कर रागादि न होने दें।

१०. जिस तरफ दृष्टि डालें उसी ओर उपद्रव ही उपद्रव दृष्टिमें आते हैं, क्योंकि दृष्टिमें मोह है। कामला रोगवालेको जहाँ भी दृष्टि डाले पीला ही दिखाई देता है।

११. जो सिद्धान्तज्ञान आत्मा और परके कल्याणका साधक था आज उसे लोगोंने आजीविकाका साधन बना रखा है। जिस सिद्धान्तके ज्ञानसे हम कर्मकलङ्कको प्रक्षालन करनेके अधिकारी थे आज उसके द्वारा धनिकवर्गका स्तवन किया जाता है! यह सिद्धान्तका दोष नहीं, हमारे मोहकी बलवत्ता है।

१२. आनन्दके बाधक यह सब ठाठ हैं परन्तु हम मोही जीव इन्हें साधक समझ रहे हैं।

१३. सभी वेदनाओंका मूल कारण मोह ही है। जब तक यह प्राचीन रोग आत्माके साथ रहेगा भीषणसे भीषण दुखोंका सामना करना पड़ेगा।

१४. जब तक मोह नहीं छूटा तब तक अशान्ति है। यदि वह छूट जावे तो आज शान्ति मिल जाय।

१५. केवल चित्तको रोकना उपयोगी नहीं, मन आत्माके क्लेशका जनक नहीं, क्लेशका जनक मोहजन्य रागादि हैं। अतः इन्हींको दूर करनेकी चेष्टा ही सुखद है।

१६. संसारकी भयङ्कर दशा यूरोपीय युद्धसे प्रत्यक्ष हो

गर्ह फिर भी केवल मोहकी प्रवृत्तता है कि प्राणी आत्महितमें नहीं स्मृता ।

१७. ओ मोही भीत हैं ने निमित्तोंकी मुख्यतासे ही मोह-मार्गक पक्षि बनत हैं ।

१८. निश्चय कर मैं एक हूँ, सुख हूँ, खानदरान्तरमक हूँ, इस संसारमें अन्य परमाणुमात्र भी मेरा नहीं, परन्तु मोह ! तेरी मद्दिमा अभिन्त्य है, अपार है जो संसारमात्रको अपना बनाना चाहता है । मारकीकी तरह मिलनेको तो क्या भी नहीं परन्तु इच्छा संसार भरके अनाज खानेकी है ।

१९. जिसका मोह नष्ट हो जाता है उसके अयत्नायकभावका विवेक अनायास ही हो जाता है ।

२. निरुत्पन्न कारण मोह है । जब तक मोहका अंश है तब तक यथाक्याप्त चारित्रका लाभ नहीं, जब तक यथाक्याप्त चारित्र नहीं तब तक आत्मामें स्थिरता नहीं, जब तक आत्मामें स्थिरता नहीं तब तक निरुत्पन्नता नहीं, जब तक निरुत्पन्नता नहीं तब तक स्वात्मानुभूति नहीं और जब तक स्वात्मानुभूति नहीं तब तक शान्ति और सुख नहीं ।

२१. वर्तनमोहके भाग होने पर चारित्रमोहकी वरदा भवामीहीन कुत्तेकी तरह हो जाती है—भोक्ता है परन्तु कदमेमें समर्थ नहीं ।

२२. संसार दुःखमय है, इससे बच्चाकर बचाय मोहकी कुराता है उस पर हमारी दृष्टि नहीं । दृष्टि हो कैसे हम निरन्तर परपदार्थोंमें रत हैं अतः तत्त्वज्ञान भी कुछ उपयोगी नहीं ।

२३. यह अन्धता है वह लभ्य है, अमुक स्थान उपयोगी है अमुक अनुपयोगी है, कुतुम्ह नाशक है साधुवर्ग साधक है यह सब मोहोदयकी कल्लोलमात्रा है ।

२४. मोहका प्रकोप है जो विश्व अशान्तिमय हो रहा है। जो व्यक्ति अपने स्वरूपकी ओर लक्ष्य रखते हैं और अपने उपयोगको रागद्वेषकी क्लृप्ततासे रक्षित रखते हैं वे इस अशान्तिसे ग्रसित नहीं होते।

२५. मोहके सद्भावमें निर्ग्रन्थोंको भी आकुलता होती है, देश-व्रती और अव्रतीकी तो कथा ही क्या है।

२६. मोहकर्मका निःशेष अभाव हुए बिना विकल्पोंकी निवृत्ति नहीं होती, अतः विकल्पोंके होनेका खेद मत करो।

२७. परिग्रहसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं, फिर भी मोह नाना कल्पना कर किसी न किसीको अपना मान लेता है। हमने ऐसी प्रकृति अनादिसे बना रखी है कि बिना दूसरोंके रहनेमें कष्ट होता है। कहनेको तो सभी कहते हैं “हम न किसीके न कोई हमारा” परन्तु कर्तव्यमें एकाश भी नहीं। यही अविवेक संसारका ब्रह्मा है और कोई व्यक्ति ब्रह्मा नहीं।

२८. हाय रे मोह ! तेरे सद्भावमें ही तो यह उपासना है— “दासोऽहं” और तेरे ही असद्भावमें “सोऽहं” कितना अन्तर है। जिसमें ऐसी ऐसी विरोधी भावनाएँ हों वह वस्तु कदापि ग्राह्य नहीं अतः अब इसके जालसे बचो। उपाय यह है कि जो अधीरता इनके उदयमें होती है पहिले उसे श्रद्धाके बलसे हटाओ और निरन्तर अपनी शक्तिकी भावना लाओ। एक दिन वह आयगा जब “दासोऽहं” और “सोऽहं” सभी विकल्प मिट जावेंगे। यहाँ तक कि “मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, अरहन्न सिद्ध परमात्मा हूँ, ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ” आदि विकल्पोंको भी अवकाश न मिलेगा।

२९. संसारमें सबसे बड़ा बन्धन मोह है।

राग-द्वेष

१ तिस्रो (तिछी) में सबतक स्नेह (सेह) रहता है जबतक वह बार बार यन्त्र (कोस्तू) में फेले जाते हैं परन्तु स्नेह रून्ध सक्त (खली) के यन्त्रकी यन्त्रणा नहीं सहनी पड़ती । वसी तब जब तक आत्मामें स्नेह (राग) रहता है तब तक संसार यन्त्रकी यातनाओंको सहना पड़ता है परन्तु जब यह आत्मा स्नेह रून्ध (राग रहित) हो जाता है तब यह संसार यातनाओंसे मुक्त हो जाता है ।

२ रागादिकोंके होने पर जो आकुक्षित हो जाता है और उनके उपद्रवके लिये कमी स्तोत्रपाठ, कमी वर्यानुयोग द्वारा प्रतिपाद्य उपवास व्रत कमी अभ्यासरत्नरत्नप्रतिपाद्य वस्तुका परिचय, कमी साधुसमागम कमी तीर्थयात्रा आदि सद्वृत्तों का ब्र कर उन्हें शान्त करनेकी चेष्टा करता है वह कमी भी आकुक्षितके घेरेसे बाहर नहीं होने पाता ।

३ यही चीज रागादिकोंके हटाने में निश्चय या सचेष्टा जो इनके होम पर साम्यभक्तका अवलम्बन करेगा ।

४ संसारका मूल कारण रागद्वेष है । इस पर जिसने निश्चय प्राप्त कर ली उसके लिए दोष क्या रह गया ?

५.—योगशक्ति उतनी पातक नहीं, यह कबल परित्यक्त करती है । यदि रागादि क्लृपता अभी जाय तब वह उपद्रव नहीं

कर सकती और न स्थिति और अनुभागवाले वन्वको ही कर सकती है।

६. जिसका मोह दूर हो गया है वह जीव सम्यक् स्वरूपको प्राप्त करता हुआ यदि रागद्वेषको त्याग देता है तो वह शुद्ध आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लेता है अन्य कोई उपाय आत्मतत्त्वकी प्राप्तिमें साधक नहीं।

७. वास्तव आनन्द तो तब होगा जब ये रागादि शत्रु दूर हो जायेंगे। इनके सद्भावमें आनन्द नहीं ?

८. आजतक हमने धर्मसाधन बहुत किया परन्तु उसका प्रयोजन जो रागादिनिवृत्ति है उस पर दृष्टि नहीं दी फल यह हुआ कि उससे मस नहीं हुए।

९. सब उपद्रवोंकी जड़ रागादिक भाव हैं। जिसने इन पर विजय पा ली वही भगवान् बन गया।

१०. मोहकी दुर्बलता भोजनकी न्यूनतासे नहीं होगी किन्तु रागादिके त्यागनेसे होगी।

११. घर हो या वन, परिणाम हर जगह निर्मल रखे जा सकते हैं।

१२. “घर रहनेमें रागादिकोंकी वृद्धि होती है” इस भूतको हृदयसे निकाल दो। जबतक इसको नहीं निकालोगे कभी भी रागादिकसे निर्मुक्त न होगे।

१३. जहाँ राग है वहीं रोग है।

१४. बीजमें फल देनेकी शक्ति है परन्तु उसे बोया न जावे तब उसकी सन्तति ही न रहेगी। इसी प्रकार रागद्वेषमें संसार फल देनेकी सामर्थ्य है परन्तु यदि उनसे मन फेर लिया जावे तब फिर उनमें संसार फल जाननेकी सामर्थ्य ही नहीं रह सकती।

१५ संसारजालमें फँसानेवाला कौन है ? अथ अन्तरंगसे परामर्श करो । जाल ही चिड़ियाको फँसाता है ऐसी भांति बोझ, बहेलिया फँसाता है यह भ्रम भी त्यागो जिह्म निद्रा फँसती है यह अज्ञानता भी त्यागो, केवल जूँगनेकी अभिलाषा ही फँसानेमें बीजमूल है । इसके न होने पर वे सब व्यर्थ हैं । इसी तरह इस दुःख मय संसारके जालमें फँसानेका कारण न तो यह बाह्य सामग्री है, न मन बचन और व्यवसाय व्यापार है, न द्रव्यकर्मसमूह है, केवल स्वकीय आत्मासे उत्पन्न रागादि-परिच्छिन्ति ही सेनापति का कार्य कर रही है । अतः इसीका निपात करो । अनायास ही इस संसारजालके बन्धनसे मुक्त होनेका उपाय या साधोगे ।

१६ आजकल लोगोंने धर्मात्मा बननेके बहुत सीधे और सरल उपाय निकाल दिए हैं । थोड़ा स्वाध्याय कर लिया आसन बनाकर भोजन मीनकर एक घण्टा मात्रा फेरमकी प्रथा निमा दी, वस व्यक्तियोंके समुदायमें—“संसार असार है” कथा कह बस्ती, म्याम मार्गकी शम्भुसे पुष्टि कर ली बहुत हुआ तो पर्वके दिन व्रत उपवास कर लिया, अगर आगे बढ़े तो किसी संस्थाके कुछ दान दे दिया और भी विशेष काम किया तो किसी स्थायी महात्माके भोजन करा दिया वस धर्मात्मा बन गया । परन्तु यह सब झरती बातें हैं । आत्माके प्रवेशोंमें तादात्म्यसे बैठे हुआ रागादि मात्र अब तक नहीं गया तब तक यह आचरण दम्भ है ।

१७ “रागादि भावोंका अभाव कैसे हो” यह एक समस्या है । उसके सुलभमेके मुख्य उपाय ये हैं—

- १ शान्ति वाचक विषयोंका परिस्वाग करो ।
- २ चित्तसे विषयोंकी विच्छेद सन्ततिको दूर करो ।
- ३ सब जीवोंके प्रति अन्तरंगसे मैत्रीभाव रखो ।

४. प्रत्येक प्राणीके साथ आत्मीयताको छोड़ो परन्तु आत्म-सदृश लोकप्रिय व्यवहार करो ।

५. केवल वचनोंके आय व्ययसे तुष्ट और रुष्ट न होओ अपि तु अपनी शुद्धात्मपरिणतिकी गतिको सम्यक् जानकर ही व्यवहार करो ।

६ “व्यर्थ पर्याय चली गई, क्या करें, कहाँ जावें” इस आर्त्तध्यानको छोड़ो ।

७. “हम आत्मा हैं, हममें जो दोष आ गये हैं वे हमारी भूलसे आ गये हैं, अतः हम ही उनको दूर करनेमें समर्थ हैं” ऐसा विचार रखो और उस विचारको क्रमशः यथाशक्ति सक्रिय रूप दो, एक दिन आत्मासे परमात्मा बन जाओगे, नरसे नारायण हो जाओगे ।

८. जिन कारणोंको पाकर रागद्वेष उत्पन्न होता है उन्हें पृथक् करो ।

९. उन महापुरुषोंका समागम करो जिनका रागद्वेष कम हो गया है ।

१०. उन महापुरुषोंका जीवन-चरित्र पढ़ो जिन्होंने इसका नाश कर आत्माकी निर्वाण अवस्था प्राप्त कर ली है ।

११. निरन्तर रागद्वेषकी परणति दूर करनेमें प्रयत्नशील रहो ।

१२. रागद्वेष पोषक आगमको अनात्मीय जान उसका अध्ययन करनेकी इच्छा छोड़ो ।

लोभ लालच

१ छोटा या बड़ा धनी या निर्धन, त्यागी या गृहस्थ किसी-को भी लालची बनाना महापाप है।

२ पापका पिता, मायाका पति बल्लछताका भाई और दुर्बलनाका पुत्र एकमात्र लालच ही है।

३ लोभकी अपेक्षा पाप सूक्ष्म है, यही सबका जनक है।

४ लोभके वशीभूत हो अच्छे-बुरे विद्वान् ठगाने लगते हैं, मूर्खोंका ठगाना जान्य तो कोई बड़ी बात नहीं।

५ लोभी त्यागीसे निरर्थक गृहस्थ अच्छा है।

६ लोभसे मनुष्य नीच बूति हो जाता है। लोभ ही पापकी जड़ है। लोभके वशीभूत होकर यह जीव नाना प्रकारके अनर्थोंमें परपन्न करता है। अच्छे वंशका जन्मा भी लोभी मनुष्य नीचकी सेवामें लुप्त हो जाता है, अपनी पवित्र भावनाओंको त्याग देता है।

७ लोभ कपायके सङ्ग्रहमें लोभीका धन किसी उपयोगमें नहीं आता। लोभी अच्छे परिश्रम कर धन जोड़ते जोड़ते अचानक मौत मरता है, परन्तु उसका धन मरणके बाद या तो कुटुम्बियोंको मिलता है या राज्यमें चला जाता है। स्वयं उसे बचानामी और पापके सिवा कोई भी सुख उस धनसे नहीं मिलता।

परिग्रह

१. संसारमें परिग्रह ही पाँच पापोंके उत्पन्न होनेमें निमित्त होता है। जहाँ परिग्रह है वहाँ राग है, जहाँ राग है वहाँ आत्माके आकुलता रूप दुःख है और वहाँ सुख गुणका घात है, और सुख गुणके घातका नाम ही हिंसा है।

२. संसारमें जितने पाप हैं उनकी जड़ परिग्रह है। आज जो भारतमें बहुसंख्यक मनुष्योंका घात हो गया है तथा हो रहा है उसका मूल कारण परिग्रह ही है। यदि हम इससे समत्व घटा दें तो अगणित जीवोंका घात स्वयमेव न होगा। इस अपरिग्रहके पालनेसे हम हिंसा पापसे मुक्त हो सकते हैं और अहिंसक बन सकते हैं।

३. परिग्रहके त्यागे बिना अहिंसा-तत्त्वका पालन करना असम्भव है। भारतवर्षमें जो यागादिकसे हिंसाका प्रचार हो गया था उसका कारण यही प्रलोभन तो है कि इस योगसे हमको स्वर्ग मिल जावेगा, पानी बरस जावेगा, अन्नादिक उत्पन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे। यह सर्व क्या था ? परिग्रह ही तो था। यदि परिग्रहकी चाह न होती तो निरपराध जन्तुओंको कौन मारता ?

४. आज यदि इस परिग्रहमें मनुष्य आसक्त न होते तब यह 'समाजवाद' या 'कम्युनिष्टवाद' क्यों होते ? आज यदि परिग्रहके

धनी न होते तब ये हकदारों क्यों होतीं ? यदि परिग्रह-पिराण न होता तब खर्चदारी प्रथा, राजसत्ताका विषय करनेका व्यवसर न आता ? यदि यह परिग्रह-पिराण न होता तब क्रमेण बेसी स्वयम्बु बिलानेवाली संस्था विरोधियों द्वारा निम्बित न होती और वे स्वयं इनके स्थानमें अधिकारी बननेकी चेष्टा न करते ? आज यह परिग्रह-पिराण न होता तो हम उब हैं, ये नीच हैं, यह भेद न होता । यह पिराण वो पाहीं तक अपना प्रभाव प्राणियों पर समाये हुए है जिससे सम्प्रदायवादियोंने धर्म तकको निजी धन मान लिया है । और धर्मकी सीमा बाँध ली है । तत्त्वदृष्टिसे धर्म तो 'आत्माकी परिणति विशेषका नाम है' उसे हमारा धर्म है यह कहना क्या न्याय है ? जो धर्म चतुर्गणिके प्राणियोंमें विकसित होता है उसे इने-गिने मनुष्योंमें मानना क्या न्याय है ? परिग्रह-पिराणकी ॥ यह महिमा है जो इस दुर्दैव का तीन बयोंके लिए है, इसमें यदि छत्रोंके पड़े पड़ गये तब अपेय हो गया ! जब कि ठूठीमेंसे होकर तब आ जानेसे भी कल पेय बना रहता है । अस्तु इस परिग्रह-पापसे ही संसारके सब पाप होते हैं । श्री बीर प्रभुने विश्व-मुपमात्र परिग्रह न रखके पूर्ण अहिंसा प्रवर्तकी रक्षा कर प्राणियोंको कटा बिना कि यदि कस्याय करनेकी अभिलाषा है तब वैगम्बर पदको अङ्गीकार करो । यही उपाय संसार कम्बनसे छूटनका है ।

५. परिग्रह अनर्थका प्रधान उत्पादक है यह क्रिस्तीस बिना नहीं, स्वयं अनुभूत है । उदाहरणकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता उससे विरक्त होनेकी है ।

६. आवश्यकताएँ तो इतनी हैं कि संसारके सब पदार्थ भी मिल जायें तो भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती । अतः क्रिस्तीसी आवश्यकता न हो पाही आवश्यकता है ।

७. संसारका प्रत्येक प्राणी परिग्रहके पजमें है । केवल

सन्तोष कर लेनेसे कुछ हाथ नहीं आता। पानी बिलोड़नेसे घीकी आशा तो असम्भव ही है छाँछ भी नहीं मिल सकता। जल व्यर्थ जाता है और पीनेके योग्य भी नहीं रह जाता।

८ परीग्रहकी लिप्सामें आज संसारकी जो दशा हो रही है वह किसीसे अज्ञात नहीं। बड़े-बड़े प्रभावशाली तो उसके चक्करमें ऐसे फँसे कि गरीब दीन-हीन प्रजाका नाश कराकर भी अपनी टेक रखना चाहते हैं।

९. वर्तमानमें लोग आढम्बरप्रिय हैं इसीसे वस्तुतत्त्वसे कोसों दूर हैं।

१०. व्यापार करनेसे आत्मा पतित नहीं होता, पतित होनेका कारण परिग्रहमें अति ममता ही है।

११ षट्खण्ड पृथ्वीका स्वामित्व भी ममताकी कृशतामें दुःखद नहीं।

१२ ममताकी प्रबलतामें मनुष्य अपरिग्रही होकर भी जन्म जन्मान्तरमें दुःखके पात्र होते हैं।

१३. जो कहता है “हमने परिग्रह छोड़ा” वह अभी सुमार्ग पर नहीं आया। रागभाव छोड़नेसे पर पदार्थ स्वयमेव छूट जाते हैं। अर्थात् लोभकषायके छूटते ही धनादिक स्वयमेव छूट जाते हैं।

१४ बाह्य पदार्थ मूर्छामें निमित्त होते हैं। वह मूर्छा दो प्रकारकी है—शुभोपयोगिनी और अशुभोपयोगिनी। इनके निमित्त भी दो प्रकारके हैं—भगवद्भक्ति आदि जो धर्मके अङ्ग हैं इनके अर्हतादि निमित्त हैं और विषय कषाय जो पापके अङ्ग हैं इनके पुत्र-कलत्रादि निमित्त हैं। इन बाह्य पदार्थों पर ही अवलम्बित रहना श्रेयस्कर नहीं।

१५. मेरा तो राष्ट्रस्वाध्याय और अनुभवसे यह विश्वास हो गया है कि संसारमें अनर्थों और घोर अत्याचारोंकी वजह परिग्रह ही है। जहाँ यह इच्छा हुआ वहीं भ्रष्टा होता है। जिन मठोंमें ब्रह्म है वहाँ सब प्रचरक्य कहा है।

१६. वहाँ परिग्रह न हो वहाँ आनन्दसे धर्मसाधनकी मुख्यवस्था है। इसकी वहीजत ही आज भगवानका 'कल्याणेश्वर' नाम पड़ गया। कहाँ तक कहें, सभी जानते हैं कि समाजमें वैमनस्यका कारण धर्माभाव ब्रह्म भी है।

१७. त्यक्त परिग्रहको ग्रहण करना धर्मनको मर्याद करने मुख्य है।

१८. मेरा तो यह हृद विश्वास है कि परिग्रह ही संसार है और जब तक इससे प्रेम है कैसा भी तपस्वी हो संसारसे मुक्त नहीं हो सकता।

१९. मुक्तिमूल परिग्रहका अभाव है।

२०. जब हमारे पास परिग्रह है, तब हम कहें "हमें इसकी मूर्त्ति नहीं" यह असम्भव है। निरुक्त आज कलना ही मोक्षमार्गका साधक है।

२१. यह संसार दुःखका घर है, आत्माके लिये नान्य प्रचरक्य यातनाओंसे परिपूर्ण कारणसाध है। इससे वे ही महातुमाव प्रयत्न हो सकेंगे जो परिग्रह परिग्रहके फलमें न आवेंगे।

२२. मूर्त्तियोंकी म्यूनतामें स्वात्माकी प्राप्ति हो सकती है।

२३. संसारमें स्वाधीन कौन है? त्यागी, परिग्रही नहीं।

२४. परिग्रह धर्मका साधक नहीं साधक है।

२५. परिग्रह लेनेमें दुःख, देनेमें दुःख, भोगनेमें दुःख, धरनेमें दुःख, सहनेमें दुःख । धिक्कार इस दुःखमय परिग्रहको !

२६. संसारमें मूर्छा ही एक ऐसी शक्ति है जिसके जालमें सम्पूर्ण संसार फँसा हुआ है । वे धन्य हैं जिन्होंने इस जालको तोड़कर स्वतन्त्रता प्राप्त की । इस जालकी यह प्रकृति है कि जो इसे तोड़कर निकल जाता है वह फिर इसके बन्धनमें नहीं आता । परन्तु दूसरेको यह बन्धन रूप ही रहता है । अतः अब पुरुषार्थ कर इसे तोड़ो और स्वतन्त्र बनो ।

२७. जब आयुका अन्त आवेगा यह सब आढम्बर यों ही पड़ा रह जायगा ।

२८. जितना परिग्रह अर्जित होगा उतनी ही आकुलता बढ़ेगी । यद्यपि लौकिक उपकार परिग्रहसे होता है परन्तु अन्तमें उत्तम पुरुष उसे त्यागते ही हैं ।

२९. मूर्च्छा ही बन्धका कारण है, परन्तु यह समझमें नहीं आता कि वस्तुका संग्रह रहे और मूर्च्छा न हो । स्वामी कुन्दकुन्दका तो यह कहना है कि जीवका घात होने पर बन्ध हो या न हो पर परिग्रहके सद्भावमें बन्ध नियमसे होता है । अतः जहाँ तक बने भीतरसे मूर्च्छा घटाना चाहिये ।

३०. आत्महितका मूल कारण व्यग्रताकी न्यूनता है और व्यग्रताका मूल कारण परिग्रहकी बहुलता है । यह एक भयानक रोग है । इसीके वशीभूत होकर अनेक अनर्थोंका उदय होता है, उन अनर्थोंसे वृत्ति हेयोपादेय शून्य हो जाती है और उसका फल क्या है ? सो सभी संसारी जीवोंके सामने है ।

३१ परिग्रह पर वही व्यक्ति विजय पा सकता है जो अपने को, अपनेमें, अपनेसे, अपने लिये, अपने द्वारा आप ही प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है। चेष्टा और कुछ नहीं, केवल अन्तरात्मा पर पदार्थमें न तो रुग करता है और न द्वेष करता है।

३२ परिग्रहसे मधुप्यक्ष विवेक बला जाता है। और यह स्पष्ट ही है कि विवेकहीनतामें जो भी असत्कार्य हो वाय वह बौद्धा है।

स्वपर चिन्ता

१. चिन्ता चाहे अपनी हो चाहे परकी, बहुत ही भयंकर वस्तु है। “चिता” और “चिता” शब्द लिखनेमें तो केवल एक बिन्दी मात्रका अन्तर है परन्तु स्वभावतः दोनों ही विलक्षण हैं। चिता मृत मनुष्यको एक ही बार जलाती है परन्तु चिन्ता जीवित मनुष्योंको रह रहकर जलाती है।

२ परमार्थकी कथाका स्वाद तो भाग्यशाली जीव ही ले सकते हैं। वही परमार्थका अनुयायी है जो सब चिन्ताओंसे दूर रहता है।

३. इस कालमें सत्यपथका पथिक वही हो सकता है जो परकी चिन्ताओंसे अपनेको बचा सके।

४. पर चिन्ताकी गन्ध भी सुखावह नहीं।

५. चिन्ता आत्माके पौरुषको क्षीण कर चतुर्गति भवावर्तमें पातकर नाना दुःखोंका पात्र बना देती है।

६. पर चिन्तासे कभी पार न होगे। आत्मचिन्ता भी तभी लाभदायक हो सकती है जब आत्माको जानो, मानो और तद्रूप होनेका प्रयास करो।

७. परकी चिन्ता कल्याण पथका पत्थर है।

८. उन पुरुषोंका अभी निकट संसार नहीं जो परकी चिन्ता करते हैं।

६ चिन्तासे आत्मपरशक्ति कलुषित और धूम्र रहती है।

१० जिनका मन चिन्तासे मस्तिन है उनके विष्णुताका धरा कहींसे उद्भूत होगा ?

११ जिससे उत्तरोत्तर शरीर क्षीण और मन बल्लभ होता जाता है वह चिन्ता ही तो है। उसका त्याग करो और आत्म हितमें लगो।

१२ चिन्ता किसकी करते हो सब पर बन्धु अपनी नहीं सब उसकी चिन्तासे क्या लाभ ?

पर संसर्ग

१. पर संसर्ग पापकी जड़ है । जिसने इसे त्यागा वही सच्चारित्रका पात्र है ।

२. पर संसर्ग छोड़ना निर्वृत्तिका कारण है ।

३. पर पदार्थके आश्रयसे सुखका भोक्ता बननेकी चेष्टा करना आकाशसे पुष्पचयनके सदृश है ।

४. जब तक पर पदार्थसे सम्बन्ध है तभी तक यह जीव परम दुःखका आस्पद है ।

५. अन्य पदार्थोंके संसर्गसे ही बन्ध होता है ।

६. पर संसर्गका विकल्प ही संसार है । और उसका छूट जाना ही मोक्ष है ।

७. पर संसर्गसे आकुलता होती है । आकुलतासे स्नेहका अभाव, स्नेहके अभावसे वात्सल्यका अभाव, वात्सल्यके अभावसे सहृदयताका अभाव और सहृदयताके अभावसे पारस्परिक सद्व्यवहारका भी अभाव हो जाता है ?

८. पर संसर्ग अनर्थोंका बीज, आपत्तियोंकी जड़, विपत्तियों की लता और मोहका फल है ।

९. पर संसर्ग वह संक्रामक रोग है जिसकी ज्यों-ज्यों दवा करो त्यों-त्यों बढ़ता है ।

संकोच

१. संकोच एक ऐसी कृपाय है जो आत्मघातका साधक है। जिन्होंने यह कृपाय नहीं त्यागी वह धर्मका पात्र नहीं।
२. संकोच करना महापाप है।
३. संकोचका फल आत्मघात है।
४. वहाँ संकोच है, वहीं अनर्थोद्य पर है।
५. संकोच एक प्रकारकी दुर्बलता है और वह दुर्बलता ही अनर्थोद्यी शक्ति है।
६. विषय क्रियायके सेवनमें संकोच करो। धर्मके पालन करने में संकोचका क्या काम ?

कायरता

१. त्याग धर्ममें कायरताको स्थान नहीं ।
२. कर्मशत्रुओंकी विजय शूरोंसे होती है, कायरोंसे नहीं ।
- ३ कायरतासे शत्रुके बलकी वृद्धि होती है और अपनी शक्तिका ह्रास होता है, अतः जहाँतक बने कायरताको अपने पास न फटकने दो ।
४. दुःखमय संसार उसीका है जो अपनी आत्माको हीन और कायर समझता है । जो शूर है उसे कुछ दुःख नहीं ।
- ५ कायरता संसारकी जननी है ।
६. परसे न कुछ होता है न जाता है । आप ही से मोक्ष और आप ही से संसार दोनों पर्यायोंका उदय होता है । आवश्यकता इस बातकी है कि हम संसारमें भ्रमण करानेवाली कायरताको दूर करें ।
७. “संसार असार है” इस वाक्यके वास्तविक अर्थको न समझकर लोग अर्थका अनर्थ करते हैं । परिणाम यह होता है कि भोला मानवसमाज कायर और कर्तव्य पथसे च्युत होकर त्यागी, साधु, उदासीन आदि अनेक भेषोंको धारण कर भूतलका भारभूत हो जाता है । आज भारतवर्षमें हिन्दू समाजमें ही ५६००००० छप्पन लाख साधु हैं जो कहनेको तो साधु हैं परन्तु उनके कर्तव्योंका वर्णन

किया क्षम्य तो जिस बहल आयगा । इन साधुओंके लिए यदि—
 “संसारमें शूरवीरता है” यह पाठ पढ़ाया जाय तो कोई अनर्थ
 नहीं । तब यह साधुसंघ शूरसंघ बनकर वेरापर आँख उठानेवाले
 शत्रुओंकी पराजित कर एक दिन कर्मशत्रुका भी ध्वंसकर दुनियाँमें
 नन्दप्रसन्न कर दे ।

८. ऐसे ईश्वरको मानकर हम क्या करें जिससे हमें क्षम-
 रताकी शिक्षा मिलती है । क्यों न हम उस तत्त्वको स्वीकार करें जो
 व्यक्तिस्वातन्त्र्य और उसकी परिपूर्णताका सूचक है ।

९. यह मानना कि हम कुछ नहीं कर सकते सबसे बड़ी
 क्षमरता है । इसे त्यागो और आत्मपुरुषार्थको आग्रह करो । फिर
 देखोगे कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथमें है ।

पराधीनता

१ हम लोग अनादिकालसे निरन्तर पराधीन रहे और उस पराधीनतामें आत्मीय परिणतिको पराधीनताका कारण न मान परको उसका कारण मानते आये हैं। इसी प्रकार पराधीनताके बन्धनसे मुक्त होनेमें भी निरन्तर पर ही को कारण माननेकी चेष्टा करते आये हैं। यही कारण है कि रोगी होनेपर हम एकदम वैद्यको बुलानेकी चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी प्रकारके दुःखसे दुखी होते हैं तब कहते हैं—“हे भगवन् ! यदि हमारे निरोगता हो गई तब आपका पूजा, पाठ, व्रत, विधान या पञ्चकल्याणक करेंगे !” पुत्र व धनादिकके लालची तो यहाँतक बोली लगाते हैं—“हे चाँदन-पुरके महावीर ! यदि हमारे धन और बालक हो गया तो मैं आपको अखण्ड दीपक चढ़ाऊँगा ! हे काली कलकत्तेवाली ! तू जो चाहे सो ले ले पर एक लाडला लाल मुझे दे दे !” कितनी मूर्खताकी घात है परके द्वारा आत्म-कल्याण चाहते हैं। देवी देवताओंको भी लोभ लालच और लाच घूस देनेकी चेष्टा करते हैं। यह सब पराधीनताका विलास है, इसे त्यागो और शूरीर बनो तभी कल्याण होगा।

२. संसारमें दुःखकी उत्पत्तिका मूल कारण पराधीनता है।

३. अन्तस्व शत्रुध्वं वल्लं तमीतक हे अवतक हम परा-
धीन हैं।

४ पराधीनता ही हमें संसारमें बनाए दे तथा वही निज
स्वरूपसे दूर किये दे।

५. वहाँ पराधीनता है वहाँ मुक्तकी भाषा होना कठिन है।

६ पराधीनतामें मोक्षकी परिणति रखी है जो आत्माके
गुणोंकी वाचक है।

७. हम लोग अति क्षयर हैं जो अपनेको पराधीनताके
जालमें अर्पित कर चुके हैं। इसीसे संसार यातनाभोंके पात्र हो
रहे हैं।

८ जो मनुष्य पराधीन होते हैं वे निरन्तर क्षयर और
मयाहुर रहते हैं।

९ जो आत्मा पराधीन होकर कस्याय चलेगा वह
कस्यायसे बन्धित रहेगा। अपने स्वरूपको देखो हाता छटा
होकर प्रवृत्ति करो। चले भगवत्पूजा करो, चले विषयोप
संगमें अनुष्ठ होओ, समयत्र अनात्मभर्म ज्ञान रत और अरत
न होओ।

१० पराधीनताको त्यागकर अखण्ड परमात्मा व हायक
स्वरूप आत्मा पर ही लक्ष्य रखो। पास होते हुए भी कस्तूरीके
अर्ध कस्तूरीमृगकी तरह स्वानान्तरमें भ्रमणकर आत्मशुद्धिकी चेष्टा
न करो।

११ परकी सहायता परमात्मपदकी वाचक है।

१२ पराधीनतासे बढ़कर कोई पाप नहीं।

प्रमाद

१. आत्माका भोजन ज्ञान दर्शन है, जो उसके ही पास है, किसीसे याचना करनेकी आवश्यकता नहीं । चरणानुयोगका कोई नियम भी लागू नहीं कि स्नान करके ही खाओ या दिनमें ही खाओ फिर भी प्रमाद इतना बाधक है जिससे उस भोजनके करनेमें हम आलस कर देते हैं । अथवा कषायरूपी विष मिलाकर उसे ऐसा दूषित कर देते हैं जिससे आत्मा मूर्छित होकर चतुर्गतिका पात्र बनता है, अतः प्रमादका परिहार कर अपनी सावधानीमें कषाय विष मिलानेका अवसर मत दो ।

२. जो इस प्रमादके वशीभूत होकर आत्मस्वरूपको भूलता है वही भौतिक पदार्थोंके व्यामोहमें फँसता है ।

३. आज तक हम और आप जो इस संसारमें भ्रमण कर रहे हैं उसका कारण प्रमाद ही है ।

४ हिंसादि पाँच पापोंका मूल कारण प्रमाद है ।

५ पाँच इन्द्रियोंके विषयमें रत होना प्रमाद है, अतः इनका त्याग करो ।

६. कषायोंके वशीभूत होना भी प्रमाद है । कषायवान् आत्माका आत्मकल्याण होना दुर्लभ है ।

७. अप्रमत्त बननेके लिए विक्रयार्थोक्त त्याग करना भी आवश्यक है ।

८. जो निश्चल और प्रणयवान् हैं व मला अप्रमादी कैसे हो सकते हैं ।

९. प्रमाद संस्कारकी बेल है, इसका त्याग करो ।

सुधासिंकर

सुधासीकर

अव्यात्मखण्ड—

१. बाह्याढम्बरकी शोभा वहीं तक है जहाँ तक स्वात्मतत्त्वमें आकुलता न होने पावे ।
२. तत्त्वज्ञ वही है जो जगत्की प्रवृत्ति देखकर हर्ष विषाद न करे ।
३. आत्मलाभसे उत्कृष्ट और कोई लाभ नहीं ।
४. भोगी ही योगी हो सकता है । बिना भोगके योग नहीं ।
५. गारा, ईंट, चूनासे मकान ही बनता है, इन्द्रभवन नहीं । सासारिक सुखोंसे शरीर ही सुखी होगा, आत्मा नहीं ।
६. गृह छोड़ना कठिन नहीं, मूच्छा छोड़ना कठिन है ।
७. गृहस्थ धर्मको एकदम अकल्याणका मार्ग समझना मोक्षमार्गका लोप करना है ।
८. केवल आत्मसंयमके अतिरिक्त संसारमें विकल्पोंकी औपधि नहीं और इसके अर्थ "किसीको महान् मानना लाभदायक नहीं ।

६ परपातमें जब प्रमत्तयोग होता है तभी हिंसा होती है, अम्बसा नहीं। परन्तु आत्मपातमें तो प्रमत्तयोगका परदावा मिथ्यात्व होनेसे हिंसा निश्चितरूपसे है। अतः सबसे बड़ा पाप परपात है और उससे भी बड़ा पाप आत्मपात है।

१० उगाह प निवृत्ति पद कहाँ हो रही आत्मा है।

११ जब स्वात्मरसका आस्वाद आ जाता है तब अन्य रसका विचार ही नहीं रहता।

१२ आत्माका उच्च अद्भुत अनन्त क्रोधाग्निको शक्त करनेमें समर्थ है।

१३ परपदार्थ न छुम बन्धका जनक है और न अछुम बन्धका जनक है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धसे उन्हें मूल कर्त्ता मानना श्रेयोमार्गमें उपयोगी नहीं।

१४ दुःखका उच्छ्रय आशुता है और आशुताका कारण उगाधिक है। आ इन्हीं आत्मीय समझता है वही दुःखका पात्र होता है।

१५ यह दृश्यमान पर्याय विजातीय जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंके सम्बन्धसे बनी है, अतः उसमें निजत्व मानना उतना ही हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण है जितना सामेन्नी दुःखनको केवल अपनी मानना हास्यास्पद है। इसलिए इस पर्यायसे समत्व छोड़कर और निजमें स्वत्व मानकर आत्मद्रव्यकी पर्यायताको अवगमन कर परकी संगतिसे विरक्त होना ही स्वात्म हितका अद्वितीय मार्ग है।

१६ स्वाध्याय आदि छुम कर्मोंमें वाचाका मूल कारण केवल शरीरकी दुःखता ही नहीं मोहकी संवत्ता भी है। इसे दूर करना अपने आपमें आधीन है। किन्तु जिस तरह शरीरिक

३३. आत्मज्ञान शून्य सभी प्रकारके व्यापार उसी तरह निष्फल हैं जिस प्रकार नेत्रविहीन सुन्दर मुख निष्फल है ।

३४. यदि 'अहं' बुद्धि हट जावे तब ममत्व बुद्धि हटनेमें कोई विलम्ब नहीं ।

३५. यदि विकलताका सद्भाव है तब सम्यग्ज्ञानी और अनात्मज्ञानीमें कोई अन्तर नहीं । जिस समय आत्मासे कर्मकलंक दूर हो जाता है उस समय आत्मामें शान्तिका उदय होता है । अतः कल्याण आत्मासे भिन्न वस्तु नहीं अपि तु आत्माकी ही स्वभावज परिणति है ।

३६ अनुराग पूर्वक परमात्माका स्मरण भी बन्धका कारण है अतः हेय है । मूल तत्त्व तो आत्मा ही है । जबतक अनात्मीय भाव औदयिकादिका आदर करेगा संसार ही का पात्र होगा ।

३७ व्याधिका सम्बन्ध शरीरसे है । जो शरीरको अपना मानते हैं उन्हें ही व्याधि है, भेदज्ञानीको व्याधि नहीं ।

३८ जिन जीवोंने अपराध किया है उन जीवोंको तत्काल अथवा कभी भी दण्डित करने या मारनेका अभिप्राय न होना इसीका नाम प्रशम है । यह गुण मानवमात्रके लिए आवश्यक है ।

३९. अनात्मीय भावका पोषण करना विषधरसे भी भयानक है ।

४०. जो गुण अन्यत्र खोजते हो वे तुम्हारे नहीं, आत्माका उनसे कोई उपकार नहीं, उपकार तो निज शक्तिसे होगा, उसीका विकाश करना श्रेयस्कर है ।

४१. सबसे उत्कृष्ट दान ज्ञानदान है ।

सूर्योदयमें सत्त्वकी तरह अभा हो जाता है, आत्मा पर बार करनेकी बलमें कोई शक्ति नहीं रहती।

२३ जिस आप्तरूपसे आत्मामें निर्मलताका उदय नहीं हुआ वह आप्तरूप दम्भ है।

२४ स्वाध्यायका फल भेदज्ञान और व्रतादि क्रियाका फल निवृत्ति है।

२५ परकी रक्षा करनेसे क्या नहीं होती किन्तु तीव्र कृत्यान्विते रामन कर अपने आत्मीय गुणकी रक्षा करना क्या है।

२६ वाङ्मय क्रियासे अन्तरङ्गकी वासनाका यथार्थ ज्ञान होना सर्वथा असम्भव है।

२७ बड़ी जीव महा पुण्यप्राप्ती है जिसने अनेक प्रकारके विरुद्ध कारणोंके समागम होनेपर भी अपने चित्ररूपको अशुद्धिवासे रहित रखा है।

२८ इधर उधर मत मत्को, आपका आत्मा ही आपका सुधार करनेवाला है।

२९ जिस ज्ञानार्थनसे मोहका उपशम नहीं हुआ उस ज्ञानसे कोई लाभ नहीं।

३० स्नेह संसारका कारण है परन्तु धार्मिक पुरुषोंका स्नेह मोहका कारण है।

३१ यदि राग दुरा है तो रागमें राग करना और दुरा है।

३२ जिसने मानवीय पर्यायमें रणादि शत्रु सेनाका संसार कर दिया वही धुर है।

सर्व विकल्पोंको छोड़ केवल स्वात्मबोधके अर्थ किसीको भी दोषी न समझकर सबको हितकारी समझो ।

४७. मेरी समझमे दो ही मार्ग उत्तम हैं—एक तो गृहस्थावस्थामे जलमें कमलकी तरह रहना और दूसरे जिस दिन पैसासे ममता छूट जावे, घर छोड़ देना ।

४८. जब तुम्हे शान्ति मिल जावे तब दूसरेको उपदेश दो । जबतक अपनी कषाय न जावे अन्यको उपदेश देना वेश्याको ब्रह्मचर्यका उपदेश देनेकी भाँति है ।

४९. सहसा घर मत त्यागो, जिस दिन त्यागकी इच्छाके अनुकूल साधन हो जावें और परिणामोंमें सासारिक विषयोंसे उदासीनता हो जावे विरक्त हो जाओ ।

५०. संसारमें कोई किसीका नहीं । व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है । अतः जब ऐसी व्यवस्था अनादिनिधन है तब परके सम्पर्कसे असम्भव द्वैत बननेकी चेष्टा करना क्या आकाशसे पुष्पचयन करनेके सदृश नहीं है ?

५१. संसारमें देखिये वास्तवमे कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है, क्योंकि जिसे हम सुखी समझते हैं वह भी अंशतः दुखी ही है ।

५२. योग्यता देखकर दान करनेसे संसारलतिकाका नाश होता है । अयोग्यतासे संसार बढ़ता है ।

५३. अपनेमें परके प्रति निर्मलताका भाव होना ही स्वच्छता है ।

५४. द्रव्यका मिलना कठिन नहीं परन्तु उसका सदुपयोग विरले ही पुण्यात्माओंके भाग्यमें होता है ।

४२ आत्मीय गुणका बिक्रम उसी आत्माके होगा जो पर पदार्थसे स्नेह छोड़ेगा। आत्मकस्यायका बर्ही हस्तोपयोगक साधक जो पदार्थ हैं उनसे भी स्नेह छोड़ देता है तब अन्यकी कथा ही क्या है।

४३ स्वयं जिन कर्मोंके हम कर्ता बन रहे हैं यदि चाहें तो हमें हम व्यस भी कर सकते हैं। जो कुम्भधार घट बना सकता है वही उसे फोड़ भी सकता है। इसी तरह जिस संसारका हमने संभय किया, यदि हम चाहें तो उसका व्यस भी कर सकते हैं। वास्तवमें संभय करनेकी अपेक्षा व्यस करना बहुत सरल है। मकान बनवानेमें बहुत समय और बहुत साधनोंकी जरूरत होती है लेकिन व्यस करनेके लिये तो दो मजदूर ही पर्याप्त हैं।

४४ एक बार यथार्थ मापनाका आशय हो और इन कर्तक मापोंकी ज्वालाको समुपके अक्षसे रहित करो। इससे अपने ही आत्म 'अहं' बुद्धिका प्रलय होकर 'सोऽहं' विस्तृतको भी स्वान मिश्रनेका अवसर न आवेगा। बचनकी पटुता, कायकी चेष्टा, मनके व्यापार इन सबका वह विषय नहीं।

४५ जहाँ सूर्य है वहीं दिन है। जहाँ साधु जन हैं वहीं तीर्थ है। जहाँ निस्पृह त्यागी रहते हैं वहीं अच्छा निमित्त है।

४६ धानका द्रव्य शून्य है, उससे मुक्त होना ही अच्छा है। निमित्तमें शुभाशुभ कल्पना जोड़ना ही हितकरी है। निमित्त ब्रह्मात्मार हमारा कुछ अनर्थ नहीं कर सकते। यदि हम स्वयं उनमें श्रयानिष्ट कल्पना कर शम्भुजायकी रचना करने लगा जायें तब इसे कौन दूर करे? हम ही दूर करनेवाले हैं। अतः

६५. सबकी बात सुनकर स्वात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें जो सावक हो उसे करो, शेषको त्याग दो ।

६६. व्रतका माहात्म्य वहीं तक कल्याणकारी है जहाँ तक ध्यान और अध्ययनमें वह बाधक न हो ।

६७ जिसे क्षमाका स्वाद आ गया वह क्रोधाग्निमें नहीं जल सकता । पुस्तकाभ्यासका फल आभ्यन्तर शान्ति है । यदि आभ्यन्तर शान्ति न आई तब पुस्तकाभ्यास केवल कायक्लेश ही है ।

६८ चित्तका संतोष कर लेना अन्य बात है और आभ्यन्तर शान्तिका रसपान करना अन्य बात है ।

६९. वही बाह्य क्रिया सराहनीय है जो आभ्यन्तरकी विशुद्धतामें अनुकूल पड़े । केवल आचरणसे कुछ नहीं होता, जबतक कि उसके गर्भमें सुवासना न हो । सेमरका फूल देखनेमें अति सुन्दर होता है, परन्तु सुगन्ध शून्य होनेसे किसीके उपयोगमें नहीं आता ।

७० मोहके उदयमें बड़ी बड़ी भूलें होती हैं । अतः जहाँ तक बने अपनी भूल देखो, परकी भूलसे हमें क्या लाभ ।

७१. जिनमें आत्माके गुणोंका विकास होता है वही पूज्य होते हैं । जहाँ पर ये गुण विकृतावस्थामें होते हैं वहीं अपूज्यता होती है ।

७२. जा यह वैषयिक सुख है वह भी दुःखरूप ही है, क्योंकि जब तक वह होता नहीं तब तक तो उसके सद्भावकी आकुलता रहती है और होनेपर भोगनेकी आकुलता रहती है । आकुलता ही जीवको सुहाती नहीं, अतः वही दुःखावस्था है ।

५५. अपराधी व्यक्ति पर यदि क्रोध करना है तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध है। वही धर्म, धर्म काम और मोक्षका शत्रु है, अतः उसीपर क्रोध करो।

५६. शरीरको सर्वथा निर्बल मत बनाओ। व्रत उपवास करो परन्तु जिसमें विशेष आकुलता हो व्यर्थ ऐसा व्रत मत करो, क्योंकि व्रतका वात्सर्ग्य आकुलता दूर करना है।

५७. संसारमें किसीको शान्ति नहीं। केलेके स्तम्भमें सारकी आरपके तुल्य संसार-सुकृष्टी आरप है।

५८. गुरु शिष्यका व्यवहार मोक्षकी परिस्थिति है, वास्तवमें न कोई किसीका शिष्य है न कोई किसीका गुरु है। आत्मा ही आत्मका गुरु है और आत्मा ही आत्मका शिष्य है।

५९. आहन्कर और है वस्तु और है, मझमें पारमार्थिक वस्तुकी आत्मा नहीं आती। हीरकी चमक करीबमें नहीं। अतः पारमार्थिक धर्मका व्यवहारसे लाभ होना परम दुर्लभ है। इसके स्वागसे ही उसका काम होगा।

६०. समस्त ही कल्पनका जनक है।

६१. जहाँ तक बने परके जानने देखनेकी इच्छाको जाद निबन्धे जानना देखना ही मेवस्कर है।

६२. अपनी आत्मगत जो त्रुटि है उसको दूर करनेका यत्न करनेसे यदि अवकाश पा जाओ तब अन्यका विचार करो।

६३. मुख्यतासे एकत्वपरिणत आत्मा ही मोक्षका शत्रु है।

६४. स्वारमोक्षतिके लिए जहाँ तक बने वह अभ्यवसायकी आवश्यकता है। शरीरकी कुराता उस समयमें उपयोगी नहीं।

४. कहनेकी अपेक्षा मार्गमें लग जाना अच्छा है ।

५. अति कल्पना किसी भी प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर सकती ।

६. सच्चा हितैषी वही है जो अपने आत्मीय जनोंको हितकी ओर ले जावे ।

७. जिस देशमें जातिकी रक्षाके अर्थ मनुष्योंकी चेष्टा न हो वहाँ रहना उचित नहीं । हम तो जातिके हीन वालकोंके सामने धनको बढ़ा नहीं समझते । हमारा तो यह विश्वास है कि धार्मिक वालकोंकी रक्षासे उत्कृष्ट धर्म इस कालमें अन्य नहीं । इनकी रक्षाके आधीन ही धार्मिक स्थानोंकी रक्षा है ।

८. ऊपरी लिवाससे अन्तरङ्गमें चमक नहीं आती ।

९. वचनकी सुन्दरतासे अन्तरङ्गकी वृत्ति भी सुन्दर हो यह नियम नहीं ।

१०. अपनी भूलोंसे शिक्षा न लेनेवाला मनुष्य मूर्ख है । मूर्ख ही नहीं, मनुष्य व्यवहारके योग्य नहीं । प्रत्येक मनुष्यसे भूल होती है, फिरसे उस भूलको न करना ही विज्ञानी बननेका पाठ है ।

११. वह मनुष्य महामूर्ख है जो बहुत वक्तावद करता है ।

१२. जो आदमी लक्ष्यभ्रष्ट हैं वे ही सबसे बड़े मूर्ख हैं । उनका समागम छोड़ना ही हितकारी है ।

१३. जो गुड़ देनेसे मरे उसे विष कभी मत दो । इसका तात्पर्य यह कि जो मधुर वाणीसे अपना दुर्व्यवहार छोड़ दे उसके प्रति कटु वचनोंका प्रयोग मत करो ।

७३ संसारको प्रायः सभी दुःखात्मक कहते हैं। यदि संसार दुःखरूप है तब यह जो हमको शुभ कार्योके करनेके लिये देता है वह क्यों ? क्योंकि शुभ कर्म भी तो बाधक है। वास्तवमें संसारमें दुःख दिया कर लोगोंको उत्साहसे बञ्चित कर दिया जाता है। असलमें संसार किसी स्यान्त्र नाम नहीं, रागादिभ्य जो आत्माकी पराजय है उसीका नाम संसार है और जहाँ रागादि परित्यागोका अभाव हुआ वहीं आत्माका मोक्ष है।

७४ अभिलषा अनात्मीय वस्तु है। इसका त्यागी ही आत्मस्वरूपका शोधक है।

७५ सब आत्माएँ समान हैं, केवल पर्यायदृष्टिसे ही भेद है।

७६ जो मनोनिग्रह करनेमें समर्थ है उसे मोक्ष महल समीप है, अन्य कार्योकी निष्पत्ति तो कोई वस्तु नहीं।

लौकिक खण्ड

१ सब जैसा जिसके हाथ होना होता है होकर ही रहता है।

२ जिसका बहुत दिनमें मोषण है वह धर्म होता नहीं, जिसका कभी स्वप्नमें भी विचार नहीं करते वह अकस्मान् मामन का पड़ता है। राजतिलककी तयारी करते समय किसने सोचा था कि भीरुमका वनवास होगा ? विपित्र विज्ञान विपित्र और क्षमी दुर्निवार है !

३ मागदशक बड़ी हा मचना है जो भरत और निरुद्ध हो।

४. कहनेकी अपेक्षा मार्गमें लग जाना अच्छा है ।

५. अति कल्पना किसी भी प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर सकती ।

६. सच्चा हितैषी वही है जो अपने आत्मीय जनोंको हितकी ओर ले जावे ।

७. जिस देशमें जातिकी रक्षाके अर्थ मनुष्योंकी चेष्टा न हो वहाँ रहना उचित नहीं । हम तो जातिके हीन बालकोंके सामने धनको बढ़ा नहीं समझते । हमारा तो यह विश्वास है कि धार्मिक बालकोंकी रक्षासे उत्कृष्ट धर्म इस कालमें अन्य नहीं । इनकी रक्षाके आधीन ही धार्मिक स्थानोंकी रक्षा है ।

८. ऊपरी लिवाससे अन्तरङ्गमें चमक नहीं आती ।

९. वचनकी सुन्दरतासे अन्तरङ्गकी वृत्ति भी सुन्दर हो यह नियम नहीं ।

१०. अपनी भूलोंसे शिक्षा न लेनेवाला मनुष्य मूर्ख है । मूर्ख ही नहीं, मनुष्य व्यवहारके योग्य नहीं । प्रत्येक मनुष्यसे भूल होती है, फिरसे उस भूलको न करना ही विज्ञानी बननेका पाठ है ।

११. वह मनुष्य महामूर्ख है जो बहुत बकवाद करता है ।

१२. जो आदमी लक्ष्यभ्रष्ट हैं वे ही सबसे बड़े मूर्ख हैं । उनका समागम छोड़ना ही हितकारी है ।

१३. जो गुड़ देनेसे मरे उसे विप कभी मत दो । इसका तात्पर्य यह कि जो मधुर वाणीसे अपना दुर्व्यवहार छोड़ दे उसके प्रति कटु वचनोंका प्रयोग मत करो ।

१४ व्याख्यान देना सरल है किन्तु इस पर अभ्यास करना महान् कठिन है।

१५ जिस कार्यसे स्वयंकी [आत्मा] दुःखी हो उसे परके प्रति करना उचित नहीं।

१६ घरदान वहाँ माँगा आया है वहाँ मिलनेकी सम्भावना हो।

देनंदिनी के पृष्ठ

दैनंदिनी के पृष्ठ

१. दैनंदिनी (ढायरी) का यही उपयोग है कि अपनी अतीत जीवन यात्राका आद्योपान्त सिंहावलोकन कर दोषों को दूर किया जाय, गुणोंका सञ्चय किया जाय और उज्ज्वल भविष्य निर्माणके लिए स्वपर हितमे प्रवृत्त होकर आदर्श बना जाय ।

२. आजकी बातको कल पर मत छोड़ो ।

पौष कृष्णा १२ वी० २४६३

३. आकुलताका मूल कारण इच्छा है, इच्छाका मूल कारण वासना है, वासनाका मूल कारण विपरीत आशय है और विपरीत आशयका मूल कारण परपदार्थमें स्वात्म-बुद्धि है ।

पौष कृ० १३ वीराब्द २४६३

४. व्रतमें सावधानी रखो, केवल भूखे रहना कार्य-कर नहीं ।

पौष कृ० १४ वी० २४६३

५. धर्म वह वस्तु है जहाँ कषाय पूर्वक मन, वचन, कायके व्यापर रुक जावें । वही धर्म मोक्षमार्ग है ।

पौष शुक्ला ३ वी० २४६३

६ यदि आत्मकस्याणाधी इच्छा है तब मन, वचन, कर्मके व्यापारको कर्माय मिश्रित मत करो।

पीप ह्य ३ बी २४६३

७ परको बिलानेके लिए कोई काम न करो। जिन प्राणियोंके सम्बन्धसे सुखका अभाव हो उन्हें छोड़ना ही अच्छा है।

पीप ह्य ५ बी २४६३

८ परका उत्कय देना ईर्ष्या और अपना उत्कय लेना गर्व मत करो।

पीप ह्य ६ बी २४६३

९ जबिक सम्पर्क मत रखो, यह एक रोग है जो बढ़ते-बढ़ते असह्य दुःखका कारण हो जाता है।

पीप ह्य १३ बी २४६३

१० अच्छे कार्य करते समय प्रसन्न रहो। यद्यपि पापका काम बन जाये तब उत्तर काकमें आत्मनिन्द्या करते हुए भविष्यमें वह कार्य न हो पता प्रयत्न करो यही प्रायश्चित्त है।

मातृ ह्य ७ बी २४६३

११ सच और झूठ बिपाय नहीं बिपता अतः इस बातको भूल जाओ कि हम जो कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं उसे कोई देखने वाला नहीं।

मातृ ह्य ८ बी २४६३

१२ बिपत्तिसे रक्षाके लिए धन सहायकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता संयमभाव द्वारा आत्मरक्षाकी है।

मातृ ह्य ९ बी २४६३

१३ अपना स्वभाव अभिमान आदि अवगुणोंसे रहित, भोजन विशेष चटपटी चीजोंसे रहित और वस्त्र चाक्यचिक्क्यसे रहित स्वदेशी शुद्ध खादीके रखो, देशभक्त बन जाओगे ।

माघ कृ० १० वी. २४६३

१४. दोनों पक्षोंका हाल जाने बिना न्याय न करो । न्याय करते समय पक्ष-विपक्षका पूर्ण परामर्श कर जिस पक्षके साधक प्रमाण प्रबल हों उसीका समर्थन करो ।

माघ शु० १ वी. २४६३

१५. मार्गमें सुख है अतः कुमार्गपर मत जाओ । जिन गुणोंसे पतित आत्माका उद्धार होता है वे गुण प्राणी मात्रमें हैं ।

माघ शु १२ वी. २४६३

१६ “कहनेसे करनेमें महान् अन्तर है” जिन्होंने इस तत्त्वको नहीं जाना वे मनुष्य नहीं पामर हैं ।

माघ शु. १३ वी. २४६३

१७ किसीको धोखा मत दो । धोखेवाजी महान् पाप है ।

माघ. शु. १४ वी २४६३

१८. बिना परिग्रहकी कृशताके व्रतका धारण करना अनर्थ परम्पराका हेतु है । जो निरुद्यमी होकर त्याग करते हैं वे अनर्थ पोषक हैं ।

फाल्गुन कृ १ वी २४६३

१९. शिक्षाप्रद बात बच्चेकी भी मानो । अपनी प्रकृतिको सुधारनेकी चेष्टा करो, तभी आपका उपदेश दूसरोंपर असर कर सकता है ।

फाल्गुन कृ. ५ वी २४६३

२ आवश्यकतासे अधिक धन रक्षना सरासर घेरी है।

ज्येष्ठ शु. ८ बी १४६३

६१ सत्यके सामन सभी आपत्तियाँ विस्तृत हो जाती हैं।

ज्येष्ठ शु. १३ बी १४६३

२२. वसी भाषका आधार करो जो अन्तमें सुखद हो। और उम भाषका मूलसे विच्छेद करो जो मूलसे लेकर विपाक अल तक कष्टप्रद है।

ज्येष्ठ शु. ७ ८ बी १४६३

२३ बहु सङ्कल्पोंकी अपेक्षा अल्प कार्य करना श्रेयस्कृत है।

आषाढ शु. ७ बी १४६३

२४ जो मानव हृष्यहीन हैं वे मित्रताके पात्र नहीं।

कार्तिक शु. ३ बी १४६३

१५. समकी सार्धक्या स्वात्महितमें हैं। जो मनुष्य पर संसर्ग करता है वह मसार वग्धनका पात्र होता है।

कार्तिक शु. ७ बी. १४६३

२१ आरमहितमें प्रवृत्ति करनेसे अनायास ही अनक यात्र नाभोंसे मुक्ति हो जाती है।

कार्तिक शु. ३ बी १४६३

२७ जो मनुष्य संसारमें स्त्रीके प्रसंगमें आधार अपनी परिणतिमें भूल जाता है वह मसार वग्धनमें नहीं घूट सकता।

कार्तिक शु. १२ बी १४६३

२८ जिसके पास ज्ञान धन है वही मरणाधीन है।

मार्गशीर्ष शु. ५ बी १४६३

२६ ऐसा कार्य मत करो जो पश्चात्तापका कारण हो ।

मार्गशीर्ष कृ० १० वी० २४६४

३०. लोककी मान्यता आत्मकल्याणकी प्रयोजक नहीं, आत्म-कल्याणकी साधक तो निरीहवृत्ति है ।

मार्ग० कृ० १२ वी० २४६४

३१. संसार अशान्तिका पुञ्ज है, अतः जो भव्य शान्तिके उपासक हैं उन्हें अशान्ति उत्पादक मोहादि विकारोंकी यथार्थताका अभ्यासकर एकान्तवास करना चाहिये ।

मार्ग० कृ० १४ वी० २४६४

३२. प्रत्येक व्यक्तिके अभिप्रायको सुनो परन्तु सुनकर एकदम बहक मत जाओ । । पूर्वापर विचार करो, जिससे आत्मा सहमत हो वही करो । बातें सुननेमें जितनी कर्णप्रिय होती हैं उनके अन्दर उतना रहस्य नहीं होता । रहस्य वस्तुकी प्राप्तिमें है, दर्शनमें नहीं, मिश्रीका स्वाद चखनेसे आता है देखनेसे नहीं ।

पौष कृ० ४ वी० २४६४

३३ प्रत्येक कार्यका भविष्य देखो, केवल वर्तमान परिणामके आधार पर कोई काम न करो, सम्भव है उत्तर कालमें असफल हो जाओ ।

पौष कृ० ५ वी० २४६४

३४. जो प्रारम्भ करते हैं, वे किसी समय अन्तको भी प्राप्त हाते हैं, क्योंकि उनकी सीमा नियमित है । जो कार्य नियमपूर्वक किया जाता है वह एक दिन सिद्ध होकर ही रहता है ।

पौष कृ० १४ वी० २४६४

३५ संयमकी रक्षा परम धर्म है ।

पीप ह० ३ बी २४१४

३६ यदि संसार यातनाभोग्य मय है तब जिन निमित्तों और व्यादान द्वारा वे उत्पन्न होती हैं उनमें स्निग्धताको छोड़ो ।

पीप ह० ६ बी २४१८

३७ विचारधारणको निर्मोक्ष बनानेके लिये वे वचन बोझों को तत्त्वके अनुकूल हो ।

माध ह० १ बी० २४१८

३८ वही जीव प्रसस्त और उत्तम है जो परके सम्पर्कसे अपनेको अन्यथा और अनन्यथा नहीं मानता ।

माध ह० २ बी २४१४

३९ सुलभ कारण संज्ञोत्तरा परिणामका अभ्यास है ।

माध ह० ६ बी २४१४

४० जहाँ तक देखा गया आत्मा स्वकीय उत्कर्षकी ओर ही जाता है । कोई भी व्यक्ति स्वकीय एकात्मता पतन नहीं पाइता अतः सिद्ध हुआ कि आत्माका स्वभाव एकत्व है । इसलिये आ नीचताकी ओर जाता है वह आत्मस्वभावसे व्युत्पन्न है ।

माध ह० ११ बी २४१४

४१ स्वरूप सम्बोधन ही कार्यकारी और आत्मकस्याणकी कुली है । इसके बिना मनुष्य जन्म निरर्थक है ।

काश्याप ह० ७ बी २४१४

४२ भोगोंकी प्रशंसा स्वात्मसाधनमें मोही बीरको बाधक और ज्ञानी जीवको साधक है ।

काश्याप ह० ११ बी २४१४

४३. पुण्यबन्धका कारण मन्द कषाय है। जहाँ मानादिके वशीभूत होकर केवल द्रव्य लेने और प्रशंसा करानेका अभिप्राय रहता है वहाँ पुण्यबन्ध होना अनिश्चित है।

फाल्गुन कृ. १२ वी. २४६४

४४. आत्मा जिस कार्यसे सहमत न हो उस कार्यके करनेमें शीघ्रता न करो।

फाल्गुन शु. ३ वी २४६४

४५. किसीके प्रभावमें आकर सन्मार्गसे वञ्चित मत हो जाओ। यह जगत् पुण्य पापका फल है अतः जब इसके उत्पादक ही हेय हैं तब यह स्वयमेव हेय हुआ।

४६. किसी भी कार्यके करनेकी प्रतिज्ञा न करो। कार्य करनेसे होता है प्रतिज्ञा करनेसे नहीं।

चैत्र कृ ३ वी. २४६४

४७. अज्ञानताके सद्भावमें परम तत्त्वकी आलोचना नहीं चनती। परम तत्त्व कोई विशेष वस्तु नहीं, केवल आत्माकी शुद्धावस्था है, जो अज्ञानी जीवको नहीं दिखती।

चैत्र कृ ११ वी २४६४

४. साधनहीन जीवों पर दया करना उत्तम है परन्तु उन्हें सुमार्गपर लाना और भी उत्तम है।

चैत्र शु. २ वी २४६४

४८. जब तक पूर्वका अवधार न हो जाय आगे न चलो।

वैशाख कृ ८ वी २४६४

५०. परके छिद्र देखना ही स्वकीय अज्ञानताकी परम अवधि है।

वैशाख कृ ३० वी २४६४

५१ अज्ञानवा पापकी जड़ है ।

वैशाख शु १ बी २४६४

५२ जो मनुष्य अपने मन पर विजयी नहीं संसारमें उसकी अधोगति निश्चित है ।

वैशाख शु १ बी २४६४

५३ प्रवृत्ति बड़ी मुक्तकर होती है जो निवृत्तिपरक हो ।

ज्येष्ठ कृ ३ बी २४६४

५४ जिसमें आत्मगौरव त्यागा वह मनुष्य मनुष्य नहीं ।

ज्येष्ठ कृ ५ बी २४६४

५५ जित महापुरुषों ने अपनेको जाना वही परमात्मा पदके अधिकारी हुए ।

५६ महापुरुष होनेका उपाय केवल अपने आत्म-गौरवकी रक्षा करना है । परन्तु आत्मगौरवका अर्थ मान करना और अपनी तुच्छता विज्ञाना नहीं है । क्योंकि आत्मा न उच्च है न नीच है, अतः ऊँच नीचकी कल्पनाका त्याग ही आत्मगौरव है और वही आत्मपदमें स्मिताका प्रधान अंग है ।

५७ संसारसे वाचना करना महती क्षुद्रताका पोषक है ।

आषाढ कृ ५ बी २४६४

५८ विचारवाच पवित्र ब्रह्मके लिए उत्तम संस्कार ब्रह्मकी बड़ी आवश्यकता है ।

५९ केवल शस्त्र ज्ञानसे ही मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं होता, सिद्धि का कारण अन्तरंग त्याग है ।

६ यदि मोक्षकी अभिलाषा है तो पक्षकी ब्रह्मचर्य प्रयत्न करा । अन्य वस्तुओंमें प्रेम करना आत्मिक निजराय का पाठक है ।

६१. इस संसारमे जो जितनी अधिक बात और बाह्य वस्तुजालसे सम्बन्ध करेगा वह उतना ही अधिक व्यग्र और दुखी होगा ।

आश्विन कृ. ३ वी २४६४

६२. परको सुखी करके अपनेको सुखी समझना परोपकारी-का कार्य है ।

६३. वे क्षुद्र जीव हैं जो पर विभव देखकर निरन्तर दुखी रहते हैं ।

आश्विन शु. ६ वी. २४६४

६४. विजया दशमी मनानेकी सार्थकता तभी है जब कि पञ्चेन्द्रियोंकी विषय सेनाके स्वामी रावण राक्षसरूप मनका निपात किया जाय ।

आश्विन शु १० वी २४६४

६५. मौनका फल निरीहवृत्ति है अन्यथा मौनसे कोई लाभ नहीं ।

आश्विन शु १३ वी. २४६४

६६. संसारमें सब वस्तुएँ सुलभ हैं परन्तु आत्मविवेक होना अतिदुर्लभ है ।

कार्तिक कृ १ वी २४६४

६७. जब कभी भी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो तब स्वात्मवृत्ति क्या है इस पर विचार करो, चित्त स्थिर हो जायगा ।

कार्तिक शु. २ वी. २४६५

६८. विचार करना कठिन है परन्तु सद्विचार करना और भी परम दुर्लभ है ।

कार्तिक शु ३ वी २४६५

१६ जिम्होनि अमररज्जसे पर वस्तुकी अभिज्ञापा त्याग ही वनका संसार समुद्र पार होना अतिसुगम है ।

अगहन छ १ बी २४६५

७० संसारमें विमुक्त परिणाम ही सुखकी सामग्री सम्पन्न कर सकते हैं ।

अगहन छ ८ बी २४६५

७१ जिसके जितनी उत्तम परिणामोंकी परम्परा होगी वह जितना ही अधिक सुखी होगा ।

अगहन छ ९ बी २४६५

७२ संसारमें कोई किसीका शत्रु नहीं, हमारे परिणाम ही शत्रु हैं । जिस समय हमारे तीव्र व्यायरूप परिणाम होते हैं उस समय हम स्वयं दुखी हो जाते हैं तथा पापोपार्जन कर दुर्गतिके पात्र बन जाते हैं । अतः यदि सुखकी अभिज्ञापा है वा सभीको अपना मित्र समझो, सभीसे मैत्रीभाव रखो ।

अगहन छ ३ बी २४६५

७३ बिना स्वात्मकथाके आत्महित होना अति कठिन है ।

अगहन छ १५ बी २४६५

७४ अभिज्ञापाई संसारमें दुखसौंदा मूल है ।

बीच छ १२ बी ०४६५

७५ वही मनुष्य योग्य और श्रेयोमार्गका अनुगामी हो सकता है जो अपनी शक्तिके अनुसृत कार्य करता है ।

बीच छ ५ बी २४६५

७६ जिन पाप संसारमें हैं उन सबकी उत्पत्तिको मूल कारण मानसिक विचार है । जब तक वह शमन न होगा मुक्त्यका जरा भी न दागा ।

माघ छ. ७ बी २४६०

७७. आपको आपरूप देखना ही शुद्धिका कारण है ।

माघ. शु. ८ वी. २४६७

७८. आयुकी अनित्यता जानकर विरक्त होना कोई विरक्तता नहीं किन्तु वस्तु स्वरूप जानकर अपने स्वरूपमें रम जाना ही विरक्तता है ।

माघ शु. ६ वी. २४६७

७९. धनका मद विलक्षण मद है जो मनुष्यको विना पिये ही पागल बना देता है ।

चैत्र कृ. १ वी. २४६७

८०. व्रत करनेमें अन्तरङ्ग निर्मलता और निरीहताकी आवश्यकता है, दुर्बलता उतनी बाधक नहीं । क्योंकि निर्वलसे निर्वल मनुष्य परिणामोंकी निर्मलतासे मोक्षमार्गके पात्र बन जाते हैं जब कि निर्मलताके अभावमें सबलसे सबल भी मनुष्य संसारके पात्र बने रहते हैं ।

अषाढ़ कृ. ८ वी. २४६७

८१. संक्लेश परिणाम आत्मामें दुःखका कारण और परिणामोंमें पापका कारण है ।

आवण कृ. ६ वी. २४६७

८२. अपने पर दया करोगे तभी अन्य पर दया कर सकोगे ।

आवण कृ. १३ वी. २४६७

८३. वही विचार प्रशस्त होते हैं जो आत्महितके पोषक हों ।

आवण शु. २ वी. २४६७

८४. जो संसार समुद्रसे पार लगा देते हैं वे ही परमार्थतः गुरु हैं और वे ही मोक्षमार्गमें उपकारी हैं ।

आवण शु. ८ वी. २४६७

८२. दित्त मित असविग्ध वचन ही प्रशस्त होते हैं अतः जो मनुष्य बहुत बोझा है वह आत्मज्ञानसे परब्रह्म हो जाता है।

अध्याय क ११ की २४१७

८३. नियमका वसोचन करना आत्मघातका प्रथम चिन्ह है।

अध्याय क १४ की २४१७

८४. आत्महितके सम्मुख होना ही पर हितकी चेष्टा है।

प्रथम ज्येष्ठ क १ की २४१८

८५. अत मह है जो ब्रह्मसे विमुक्त है। अर्थात् ब्रह्म है वहाँ अत नहीं।

द्वितीय ज्येष्ठ क ४ की २४१८

८८. मल बही उत्तम है जो बीनोंकी रक्षा करे।।

त्रि ज्येष्ठ क १ की २४१८

९०. मात बही अच्छी है जो स्वपर हितसाधक हो।

त्रि ज्येष्ठ क २ की २४१८

९१. कोई किसीका नहीं है। जैसे एक रुपयाने ही २ अठमियाँ ४ चवभियाँ, ८ दुधभियाँ १६ एकभियाँ ३२ टके ६४ पैस, १२८ घेले, १६२ पार्से आदि भाग हाते हैं फिर भी ये एक दूसरेकी सत्तासे भिन्न-भिन्न हैं। यदि ये सभी भाग एक होतें तो दो अठभियोंके मिलान पर भी (एक रुपया व्यवहार न होकर) अठन्नी ही व्यवहार होता, परन्तु ऐसा नहीं होता। रुपयको रुपया कहा जाता है, अठभीको अठन्नी, चवन्नीको चवन्नी और पार्सेको पार्स। इसमें सिद्ध है कि सभी पदार्थ अलग-अलग सत्तासे प्रथक प्रथक हैं। अब भिन्नताकी ऐसी

स्थितिका ज्ञान हो जाय तब परको अपना मानना सर्वथा निरीमूर्खता है ।

कातिक शु. १५ वी. २४६६

६२. जो भी कार्य करो, निष्कपट होकर करो, यही मानव की मुख्यता है ।

अग्रहन शु. १३ वी. २४६६

६३. मनकी शुद्धि बिना कायशुद्धिका कोई महत्त्व नहीं ।

अग्रहन शु. १५ वी. २४६६

६४. जो मनुष्य अपने मनुष्यपनेकी दुर्लभताको देखता है वही मसारसे पार होनेका उपाय अपने आप खोज लेता है ।

पौष कृ. ८ वी. २४६६

६५. समय जो जाता है वह आता नहीं, मत आओ और उसके आनेसे लाभ भी नहीं, क्योंकि एक कालमें द्रव्यकी एक ही पर्याय होती है । तब जो समय विद्यमान है उसमें जो कुछ भी उपयोग बने करो, करना अपने हाथकी बात है केवल बातोंसे कुछ नहीं होगा । बातें करते करते अनन्त काल अतीत हो गया परन्तु आत्माका हित नहीं हुआ ।

पौष कृ. १० वी. २३६६

६६. जो स्पष्ट व्यवहार करते हैं वे लोभवश अपयशके पात्र नहीं होते । संकोचमें आकर जो मानव आत्माके अन्तरङ्ग भावको व्यक्त करनेसे भय करते हैं वे अन्तमें निन्दाके पात्र होते हैं । यथार्थ कहनेमें भय करना वस्तुस्वरूपकी मर्यादाका लोप करना है । जो मनुष्य संसारको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते हैं वे अपनी आत्माको अकल्याणके गर्तमें पात करते हैं । मानव जन्म उसीका सफल है जो आत्माको अपना जाने ।

पौष कृ. १४ वी. २४६६

९७ किसीकी परीक्षामें निम्ना करना उसके सम्मुख खनकी अपेक्षा महान् पापास्तवका कारण है। परकी निम्ना करनेसे आत्मपरीक्षाकी अभिलाषा-य अनुमान होता है। अथवा परके द्वारा परी निम्ना भ्रष्ट कर सम्मत होना यह भाव भी असम्भवा पापास्तव का जनक है।

पीप शु. २ की २४६३

९८. आत्मा जब तक अपनी प्रवृत्तिको स्वच्छ नहीं बनाता तभी तक वह अनेक दुःखोंका पात्र होता है, क्योंकि मस्तिष्क ही आत्माके पर वस्तुओंमें निग्रहकी कल्पना करता है।

पीप शु. १ की २४६३

९९. "ईश्वरको मत सताओ" यही परम कल्याणका मार्ग है। इसका यह तात्पर्य है कि जो परको कुछ देनेका भाव है वह आत्माका विभाव भाव है उसके होत ही आत्मा विकृत अवस्थाके प्राप्त हो जाता है और विकृत भावके होते ही आत्मा स्वरूपसे व्युत्पन्न हो जाता है स्वरूपसे व्युत्पन्न होते ही आत्मा नाना गतियोंका आश्रय लेता है और वहाँ नाना प्रकारके दुःखोंका अनुभव करता है। इसीका नाम कर्मफलचेतना है। कर्मफलचेतनाका कारण कर्मचेतना है। जब तक कर्मचेतनाका सम्बन्ध न छूटगा इस संसार-चक्रसे मुक्तिमत्ता कठिन ही नहीं असम्भव है।

भावक १९ की २४६३

१ जिसने रागाद्वेषको नहीं त्यागा वह व्यर्थ ही लोगोंकी रचना करनेके अर्थ बाह्य तपस्वी बना हुआ है। और अन्यकी दृष्टि भी उसे तपस्वी रूपमें देखती है परन्तु उससे पूछो तो वह यही करता है कि मैं दम्भी हूँ, केवल अन्य लोग मुझे सिध्दा अद्यासे तपस्वी समझ रहे हैं, व सब बुद्धिसे हीन हैं।

भावक १४ की २४६३

१०१. जो कुछ करना है उसे अच्छे विचारोंसे करो । संसार की दशा पर विचार करनेसे यह स्थिर होता है कि यहाँ पर कोई भी कार्य स्थिर नहीं, तब किसी भी कार्यको करनेकी चेष्टा मत करो, केवल कैवल्य होनेका प्रयास करो ।

माघ शु. २ वी. २४६६

१०२. संसारको प्रसन्न बनानेकी चेष्टा ही संसारकी माता है ।

माघ शु. ३ वी. २४६६

१०३. यदि आत्माको अव्यग्र रखनेकी अभिलाषा है तब—

(१) पर पदार्थोंके साथ सम्पर्क न करो (२) किसीसे व्यर्थ पत्रध्यवहार न करो (३) और न किसीसे व्यर्थ बात करो (४) मन्दिरजीमें एकाकी जाओ (५) किसी दानीकी मर्यादासे अधिक प्रशंसाकर चारण बनानेकी चेष्टा मत करो, दान जो करेगा सो अपनी आत्माके हितकी दृष्टिसे करेगा, हम उसके गुणगान करें । सो क्यों ? गुणगानसे यह तात्पर्य है कि आप उसे प्रसन्नकर अपनी प्रशंसा चाहते हो । इसका यह अर्थ नहीं कि किसीकी निन्दा करो उदासीन बनो ।

माघ शु. ८ वी. २४६६

१०४ इस दुःखमय संसारमें जीवन सबको प्रिय है इसके अर्थ ही प्राणी नाना प्रकारके यत्न करता है, सर्वस्व देकर जीवनकी रक्षा चाहता है । इसके अर्थ ही ज्ञानका अर्जन, तपका करना और परिग्रहका त्याग आदि अनेक कारणोंको मिलाता है और स्वीय जीवनको शान्तिमय बनानेका यत्न करता है । यह सर्व त्याग अन्तरंग लाभके बिना निरर्थक है ।

माघ शु. १२ वी. २४६६

१०५. जिसने आत्माकी सरलताकी ओर लक्ष्य दिया वह स्वयमेव अनेक द्वन्द्वसे बच गया, परकी संगतिसे आत्माकी परिणति

अतिकृष्टि और क्लृपित हो जाती है। इसका जवाहरस इलो सोना चांदीके संगसे अपनी महत्ता लो देता है।

माघ शु २ बी २४६६

१०९ प्रायः प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि हमारा कल्याण हो। यह तो सर्वसम्मत है, परन्तु इसमें उस कीबन्ध जो यह अभिमान है कि जो हमारे मुखसे निकल गया वही ब्रह्मराज्य है, कल्याणक पावक बिप है। इसीसे अभीष्टको चाहन पर जीव अभीष्टसे दूर रहता है। वास्तवमें जो निरभिमानपूवक प्रवृत्ति होगी वह आत्मकल्याणकी जननी है।

वैश शु २ बी ४६६

१०७ मनुष्य वही प्रशस्त और उत्तम है जो आत्मीय बन्धु पर निद्र मत्ता रखे। जो वस्तुमें निग्रह मानत हैं व ही इस संसारके पात्र हैं और नाना प्रकारकी वेदनाओंके भी पात्र होते हैं। तथा अन्य जीवोंके भी संसारके पात्र बनत हैं।

वैश शु १ बी २४६६

१०८ जिसने अपनी प्रभुताको नहीं सम्माम्ना वह संसारमें वीन होकर रहता है पर परक्य मिलारी होता है। अपनी शक्तिक आधारसे ही अपनी मत्ता है। उसका दुःखयोग करना अपना पाठ करना है। अनन्त बलका घारी आत्मा भी पराधीन होकर दुर्गतिका पात्र बनता है। पराधीनता किसी भी हालतमें सुखधरो नहीं, इसके वशीभूत होकर यह जीव नाना गतिधर्मोंमें नाना दुर्गतिका पात्र होता है।

वैश शु १५ बी २४६६

अपने कष्ट अपनी साहायता करो परकी आरध करना

कायोंकी प्रकृति है। परके सहायतासे सदा दीन बनना पड़ता है, और दीनता ही संसारकी जननी है।

वैशाख कृ. ५ वी. २४६६

११०. जो स्वच्छ मनमें आवे उसे कहनेमें सङ्कोच मत करो, २. किसीसे राग द्वेष मत करो; ३. राग द्वेषके आवेगमें आकर अन्यथा प्रलाप मत करो, यही आत्माके सुधारकी मुख्य शिक्षा है।

अपाद शु. १२ वी २४६६

१११. संसारकी दशा जो है वही रहेगी, इसको देखकर अपेक्षा करना चाहिये। केवल स्वात्मगुण और दोषोंको देखो और उन्हें देखकर गुणको ग्रहण करो और दोषोंको त्यागो।

आवण कृ. १ वी. २४६६

११२. वह कार्य करो जो आत्माको उत्तरकाल और वर्तमानमें भी सुखकर हो। जिस कार्यके करनेमें सङ्कोचकी प्रचुरता हो वह कार्य कदापि उत्तरकालमें हितकर नहीं हो सकता। ऐसे भाव कदापि न करो जिनके द्वारा आत्माका अधःपात हो। अधःपातका कारण असक्त प्रवृत्ति है। जब मनुष्य अधम काम करनेमें आत्मीय भावोंको लगा देता है तब उसकी गणना मनुष्योंमें न होकर पशुओंमें होने लगती है। अतः जिन्हें पशु सदृश प्रवृत्तिकर मनुष्य जातिका गौरव मिला है—वे मनुष्य स्वेच्छाचारी होकर संसारमें इतस्ततः पशुवत् व्यवहार भले ही करें पर उनसे मनुष्य जातिका उपकार नहीं हो सकता।

भाद्रपद कृ. ५ वी २४६६

११३. जो मनुष्य संसारको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते हैं वे अपने आत्माको संसारगर्तमें डालनेका प्रयत्न करते हैं और जो अपनी परिणतिको स्वच्छ बनानेका उपाय करते हैं वे ही सच्चे

घूर हैं। संसारमें अन्य पर विजय पानेमें लतना क्लेश नहीं जितना आत्मविजय करनेमें क्लेश है। आत्माकी विजय वही कर सकता है जो अपने मनको परसे रोककर स्थिर करता है।

कार्तिक शु. ३ बी २४६६

११४ विद्युत्ता ही मोक्षकी प्रथम सीढ़ी है। उसके बिना इमाद जीवन किसी कामका नहीं। जिसने उसको त्यागा वह संसारसे पार न हुए, उन्हें यही पर भ्रमण करनेका अवसर मिलता रहेगा।

कार्तिक शु. १५ बी २४६६

कराई

संसार

जो परिणाम आत्माको एक जन्मसे दूसरा जन्म प्राप्त करावे उसी का नाम संसार है। संसारका मूल कारण मिथ्यादर्शन अर्थात् अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीय भाव है, जिसके प्रभावसे यह आत्मा अनन्त संसारका पात्र होता है। यद्यपि जीव अमूर्त है और पुद्गल द्रव्य मूर्त है फिर भी अपनी अपनी योग्यतावश दोनोंका अनादि सम्बन्ध है। परन्तु यहाँपर जीवका पुद्गलके साथ जो सम्बन्ध है वह विजातीय दो द्रव्योंका सम्बन्ध है अतः दोनों द्रव्य मिलकर एकरूपताको प्राप्त नहीं होते। अपि तु अपने अपने आस्तित्वको रखते हुए बन्धको प्राप्त होते हैं। यद्यपि दो परमाणुओंका बन्ध होनेपर उनमें एकरूप परिणमन हो जाता है इसमें विरोध नहीं। उदाहरणार्थ सुधा और हरिद्रा मिलकर एक लाल रंगरूप परिणमन हो जाता है, क्योंकि दोनों पुद्गल द्रव्यकी पर्याय हैं। यह सजातीय द्रव्योंके बन्धकी व्यवस्था है। किन्तु विजातीय दो द्रव्य मिलकर एकरूपताको प्राप्त नहीं होते। उदाहरणार्थ जीव और पुद्गल इन दोनोंका बन्ध होने पर ये एकक्षेत्रावगाही हो जाते हैं किन्तु एकरूप नहीं होते। जीव अपने विभावरूप हो जाता है और पुद्गल अपने विभावरूप हो जाता है।

संसार दुःखमय है यह प्रायः सभीको मान्य है। चार्वाक

की क्या धोड़िय, वह तो परलोक व आत्माके अस्तित्वके ही नहीं मानता। फिर भी जिस प्रत्यक्षको मानता है उसमें वह भी स्वीकार करता है कि मनुष्यकी सहायता करनी चाहिये, क्योंकि यदि हम ऐसा न करेंगे तो अब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तब हमारी सहायता कोई अन्य व्यक्ति कैसे करेगा? अतः यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि संसार विपत्तिमय है। व विपत्तियाँ अनन्त हैं और अनकविष हैं। परन्तु जिसको दुःख बताया है वह भिन्न भिन्न पर्यायोंकी अपेक्षासे ही पता चलता है जिसके हमें अनुभव नहीं। परन्तु आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष ज्ञानसे हम उसे जानते हैं। आगममें प्राणियोंकी चार गतियाँ बतलाई हैं—१ तिर्यग्गति, २ नरकगति, ३ मनुष्यगति और ४ देवगति। जीवोंको अपन शुभाशुभ परिणामोंके अनुसार इन चारों गतियोंमें अनक बार जन्म मरणके असह्य दुःखोंको सहन करना पड़ता है। जैसे—

तिर्यग्गति—

जब यह जीव निगोदमें रहता है तब एक स्वांसमें अठारह बार जन्म मरण करता है। उस समय इसके एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है। स्पर्शन इन्द्रिय, अथर्वल, वायु और श्वासोच्छ्वास से चार प्राण होते हैं। तीन लोकमें जीके बड़ेकी तरह निगोद भग हुआ है। इस तरह अनन्तकाल तो इसका निगोदमें ही जाता है। उसके दुःखोंको वही जान सफ़ता है। उसके पाद पृथ्वी, जल, अग्नि वायु आदि अनेक पर्यायोंमें जीव जन्म मरण कर जीवन व्यतीत करता है। उसके पाद हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय सम्बन्धी क्रमसे स्रष्ट विवीक्षिक अन्न आदि अनेक भव धारण कर वायुको व्यतीत कर अनक दुःखों

का पात्र होता है। उसके बाद असैनी पञ्चेन्द्रिय पर्याय धारण कर मनके बिना विविध दुखोंका पात्र होता है। इसके बाद जब संज्ञी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च होता है और उसमें भी यदि सिंहादि जैसा बलवान् पशु होता है तब दूसरे निर्बल प्राणियोंको सताता है और आप भी निर्दयी मनुष्योंके द्वारा शिकार किये जाने पर तड़प-तड़प कर मरता है। तथा संक्लेश परणामोंके कारण नरकगतिका पात्र होता है।

नरकगति—

नरकोंकी वेदना अनुमानसे किसीसे भी छिपी नहीं है। लोकमें यह देखा जाता है कि जब किसीको असह्य वेदना होती है तब कहा जाता है कि अमुक व्यक्तिको नरकों जैसी वेदना हो रही है। किसी स्थानके अधिक मैले-कुचैले और दुर्गन्धित देखे जानेपर कहा जाता है कि ऐसे सुन्दर स्थानको नरक बना रखा है। ऐसा कहनेका कारण यही है कि वहाँकी भूमि इतनी दुर्गन्धमय होती है कि यदि वहाँका एक कण भी यहाँ आ जावे तो कोसोंके जीवोंके प्राण चले जावें। प्यास इतनी लगती है कि समुद्र भरका पानी पी जावे तो भी प्यास न बुके। भूख इतनी लगती है कि तीनों लोकोंका अनाज खा जावे तो भी भूख न जाय परन्तु न पीनेको एक बूँद पानी मिलता है और न खानेको एक अन्नका दाना। शीत और गर्मीका तो कहना ही क्या है? गर्मी इतनी पडती है कि एक लाख मनका लोहेका गोला वहाँकी स्वाभाविक गर्मीसे ही क्षणमात्रमें पिघलकर पानी हो जाय और शीत इतनी पडती है कि वही पिघला हुआ लोहेका गोला शीतमें पहुँचने पर पुनः गोला हो जाय। न वहाँ जज है, न मजिस्ट्रेट, न पुलिस

हैं न पंचायत, न शपसक हैं न शपसित, ओ कुछ हैं सब नारकी जीव ही हैं इसलिये कुत्तो की तरह केवल परम्परमें लड़ना, एकाँकी तरह मारपीट करना और बानबो की तरह एक दूसरेके तिल तिल बराबर दुकने कर बाँटना यही उनका दिन रातका काम है। परन्तु मृत्यु! उनके शरीरके तिल तिल बराबर दुकने दुकने हो जाने पर भी मृत्यु नहीं होती अपि तु दुकने दुकने इकट्ठे होकर वे पुनः उठ खड़े होते हैं। मृत्यु ठमी होती है जब नरकयु पूर्ण हो जाती है। इन अनेक वेदनाओंका सहनके बाद कभी जब सौभाग्य होता है तब मनुष्य पर्याप्त प्राप्त होती है।

मनुष्यगति—

यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्यगति सभी गतियोंसे अच्छी है, परन्तु सदा सुख जिसे कहना चाहिये वह वहाँ भी प्राप्त नहीं होता है। माताके गर्भमें पिताके बीर्य और माताके रक्तसे शरीरकी उत्पत्ति होती है। गर्भमें नौ मास तक किस प्रकारके कठिन कठिन कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका पूर्ण अनुभव उसी समय वही जीव कर सकता है जो गर्भस्थमें रहता है। वास्तव्य अवस्थाके कुछ कुछ कम नहीं हैं। माता पिता मल ही अपनी शक्तिमर उसे लकड़-प्यार करें, परन्तु उसके भी दुःखोंका अन्त नहीं होता। पलनेमें पड़ा-पड़ा मूख-प्यास या शरीरबन्ध वेदनाओंसे तिलमिलता उठता है, रोता और चिस्मता है, रोने के सिवा और कोई उपाय नहीं। वह तो इसलिये रा रहा है—
“माँ! मुझे दूध पिला दे” परन्तु माँ उसे पालना मुझा देती है और गाती है—“सो जा बारे बीर!” और जब बालक सोना चाहता है तब माँ उसे दूध पिलाना चाहती है कैसी आपत्ति

है। माँ गृह-कार्यमें व्यस्त होती है, बालकके कपड़े मलमूत्रसे गन्दे हो जाते हैं। बालक सूखे और साफ कपड़े चाहता है, परन्तु वे समयपर नहीं मिलते। कैसी परतन्त्रता है।

स्त्री पर्यायके अनुसार यदि कन्या हुई तो कहना ही क्या है? उसके दुखोंको पूछनेवाला ही कौन है? जन्म समय “कन्या” सुनते ही माँ-बाप और कुटुम्बीजन अपने ऊपर सजीव ऋण समझने लगते हैं। युवावस्था होनेपर जिसके हाथ माता-पिता सौंप दें, गायकी तरह चला जाना पड़ता है। कन्या सुन्दर हो, वर कुरूप हो, कन्या सुशील और शिक्षित हो, वर दुःशील और अशिक्षित हो, कन्या धन सम्पन्न हो और वर गरीब हो, कोई भी इस विषमता पर पूर्ण ध्यान नहीं देता। लड़कीको घरका कूड़ा कचड़ा समझकर जितना शीघ्र हो सके घरसे बाहर करनेकी सोचता है। कैसा अन्याय है। यदि पुरुष हुआ तो भी कुशलता नहीं। विवाह क्या होता है मनुष्यसे चतुष्पद (चौपाया) हो जाता है। एक दूसरी ही कुलदेवीका शासन शिरोधार्य करना पड़ता है। घूँघट माताके आज्ञा पालनमें मदारीके बन्दरकी तरह नाचना पड़ता है! विषयाशाकी ज्वालामें रात-दिन जलते-जलते बहुत दिन बाद भी जब कभी सन्तति न हुई तब सासु बहूको कुलक्षणा और कुलकलङ्किनी कहती है, पति स्त्रीको फूटी आँखसे भी नहीं देखना चाहता। इस तरह बेचारी बहूको माँगे भी मौत नहीं मिलती। यदि सन्तति हुई और बालिका हुई तब भी कुशल नहीं, कहते हैं पूर्व भवका सजीव पाप शिर पर आ पड़ा। यदि बालक हुआ और दुराचारी निकल गया तब कुल कलङ्की ठहरा! पिताकी पट्पट (छह पैरवाला-भौंरा) संज्ञा हो गई, कुटुम्ब पालनके लिए भौंरे की तरह इधर-उधर दौड़ता है और जब दूसरी सन्तति हो गई तब अष्टापद (आठ पैर

बाला-मकड़ी) संझा हो गई। कुटुम्बके मरख-मोपख के लिए मकड़ीके झालकी तरह ससार आलस फैस जाता है, न आत्मो-भक्तिकी पाठ सोच सकता है, न परोभक्तिकी चेष्टा कर सकता है। सांसारिक व्यक्तिकैसा विकट यजन है।

दुःसाधस्या तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीवित भी व्यक्ति मरेसे गया पीता हो जाता है। हाथ पैर आदि समा आलोपाह रिक्खि हो जाते हैं। चीबानकी इच्छा होती है पर बला नहीं आता सुखादु भोजन करना चाहता है परन्तु दाँत मँग हो जानेसे जिह्वा साथ नहीं देती, सुगन्धित फूलोंकी गन्ध लेना चाहता है पर ग्रन्थेन्द्रिय सहायता नहीं करती, उत्तम रूप सुन्दर दृश्य देखना चाहता है पर आँखोंसे दिखता नहीं, उत्कृष्ट-सक गायन वादन सुनना चाहता है परन्तु ध्वन बहिरे हो जात हैं इसलिए साधारण या अपने लिये आवश्यक कार्यकी भी बात नहीं सुन पाता। हाथ काँपते हैं, पैर लकलहाते हैं लाठीके धक्का बझते हैं रस्ता पृथ्वे मुँहसे कार टपकती है बचन स्पष्ट नहीं निकलत आगे बढ़ते हैं आँखोंसे दिखता नहीं, बीमालसे टकरा जात हैं। 'बानाजी लाठीके इस हाथ बझो' रस्ता बचाया जाता है, कानोंसे सुनाई नहीं देता। बाबाजी लाठीके उस हाथ बझते हैं, गद्देमें गिर जात हैं। घर कुटुम्ब ही नहीं पुर पड़ोसके लोग भी बानाजीके मरनेकी माखा टारत हैं कैसा अनादर है।

यदि सम्पत्क्यायसे मरख हुआ, तब बेनामुके यन्मसे बेव-गतिसे प्राप्त करता है।

देवगति—

एक व्यक्ति जब अनेक संकट या कुछ सद्मके बाद निर्दुःख

स्वच्छन्द आनन्दको प्राप्त कर लेता है तब उसे अनुभव होता है, वह सहसा कह भी उठता है—“अब तो मैं स्वर्गीय सुख पा गया।” धनिकोंके ठाट-वाटको, सुख साधक सामग्रियों एवं भव्य-भवनोंको देखकर लोग कहा करते हैं—“सेठ सा० को क्या चाहिये स्वर्गों जैसा सुख है।” यह लोक व्यवहार हमारे अनुमानमें सहायता करता है कि वास्तवमें स्वर्गोंमें ऐसी निर्द्वन्द्वता, स्वच्छन्दता और आनन्द होगा। ऐहिक सुखोंसे जहाँ तक सम्बन्ध है स्वर्गोंका ठाट-वाट और स्वच्छन्द सुखके सम्बन्धमें अनुमान ठीक है। परन्तु वास्तविक सुखोंसे-पारलौकिक सुखोंसे जहाँ सम्बन्ध है वहाँ आगम कहता है—“जिस देव पर्यायको तुम सुखोंका खजाना समझते हो वह नुकीले घास पर ओसकी बूंदोंको मोती समझना है। भवनवासी, व्यन्तर और जोतिष्क जातिके देवोंमें निरन्तर परिणामोंकी निर्मलता भी नहीं रहती। यदि विमानवासी क्षुद्र देव हुआ तब महान् पुण्यशाली देवोंका वैभव देख संक्लेशित रहता है। चण्ड देव हुआ तब निरन्तर सुखकी सामग्रीके भोगनेमें आकुलित रहता है। देवायु जब पूर्ण होती दिखती है तब उन सुखोंकी सामग्रीको अपनेसे बिछुड़ता देख इतना संक्लेशित होता है जिससे सद्गतिका बन्धन होकर पुनः उन निगोदादि दुर्गतियोंका पात्र होता है।

इस प्रकार संसारमें चारों गति दुःखमय हैं, कहीं भी सुख नहीं है। इन सभी दुःखोंका हमें प्रत्यक्ष नहीं और जबतक किसीका प्रत्यक्ष अनुभव न हो तबतक उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा नियम है। इष्टको जानकर उसके उपायमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार अनिष्टको जानकर उसके जो कारण हैं उनमें प्रवृत्ति नहीं करनेकी चेष्टा होती है।

वाला-मकड़ी) संज्ञा हो गई। कुटुम्बके मरण-योपण के क्षिप मकड़ीके जालकी तरह संसार जालमें फँस जाता है, न आत्म-भक्तिकी बात सोच सकता है, न परोक्षभक्ति कोष्ट कर सकता है। सांसारिक जालका कैसा विषट्क वन्दन है।

इष्टावस्था तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीवित भी व्यक्ति मरेसे गया जीता हो जाता है। हाथ पैर आदि सभा आहोम्याङ्ग शिथिल हो जाते हैं। तीर्थाटनकी इच्छा होती है पर जाता नहीं जाता, सुस्वादु भोजन करना चाहता है परन्तु दाँत भंग हो ज्ञानसे सिद्धा साध नहीं देती, सुगन्धित फूलोंकी गन्ध सेना चाहता है पर भ्रमेन्द्रिय सहायता नहीं करती, उत्तम रूप सुन्दर वस्त्र देखना चाहता है पर आँखोंसे दिसता नहीं, वस्त्र-सक गायन वादन सुनना चाहता है परन्तु ज्ञान वज्रिरे हो जाते हैं इसक्षिप साधारण या अपने क्षिप आवश्यक कार्यकी भी बात नहीं सुन पाता। हाथ काँपते हैं पैर झुकल्लाते हैं छाँटीके बल चलते हैं रास्ता पूछते हैं छोर टपकती है वचन स्पष्ट नहीं निकलते आगे बढ़ते हैं आँखोंसे दिसता नहीं, पीछासे टकरा जाते हैं। 'बाबाजी छाँटीके इस हाथ बल्लो' रास्ता बताया जाता है, कानोंसे सुनाई नहीं देता। बाबाजी छाँटीके वस हाथ बल्लते हैं, गड्ढेमें गिर जाते हैं। पर कुटुम्ब ही नहीं पुरा पड़ोसके लोग भी बाबाजीके मरनेकी भासा टारते हैं कैसा अनादर है।

यदि मन्वकृपायसे मरण हुआ, तब देवामुके बन्धसे देव-गतिसे प्राप्त करता है।

देवगति—

एक व्यक्ति जब अनेक संकट या कष्ट सहनेके बाद निर्द्वन्द्व

कष्ट पहुँचानेसे कुछ नहीं मिलता, परन्तु जबतक ऐसा नहीं कर पाता तबतक उस कषायकी शान्ति नहीं होती। यही दुःख है। अथवा परको नीचा दिखाना और अपनेको उच्च मान लेना, इससे इसे कुछ लाभ नहीं। परन्तु जबतक ऐसा नहीं कर लेता तबतक इसे शान्ति नहीं। जिस कालमें इसने अपनी इच्छा के अनुकूल ताड़नादि क्रिया कर ली या परको नीचा दिखानेका प्रयत्न सिद्ध हो गया, उस कालमें यह जीव अपनेको शान्त मान लेता है, सुखी हो जाता है। यहाँ पर यह विचारणीय है कि जो सुख हुआ वह दूसरोंको ताड़ने या नीचा दिखानेसे नहीं हुआ, अपितु ताड़ने या नीचा दिखानेकी जो इच्छा थी वह शान्त हो गई, इसीसे वह हुआ। इससे सिद्ध है कि इच्छा मात्रका सन्नाह दुःखका कारण है और इच्छाका अभाव सुखका कारण है।

दुःखका कारण मोह—

मनुष्य पर्याय बहुमूल्यवान् वस्तु है, इसे यो ही न खोना चाहिये। जिस समय हमारी आत्मामें असाताका उदय आता है उसी समय हम मोहवश दुःखका वेदन करते हैं। केवल असाताका उदय कुछ कार्यकारी नहीं, उसके साथमें यदि अरति आदि कषायका उदय न हो तब असातोदय कुछ नहीं कर सकता। सुकुमाल स्वामीके तीव्र असातोदयमें जन्मान्तरकी वैरिणी स्यालिनी व उसके दो बालकोंने उनके शरीरको पखों द्वारा विदारण कर तीन दिनतक रुधिर पान किया, परन्तु उनके अन्तरङ्गमें मोहकी कृशता होनेसे उपशमश्रेणी आरोहण कर वे सर्वार्थसिद्धिको गये। अतः दुःख-वेदनमें मूल-कारण मोहनीय कर्मका उदय है। यद्यपि कर्म जड़ हैं, वे

यदि कोई ऐसी आराद्धा करे कि मोक्ष तो प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय नहीं फिर मनुष्य मोक्षके उपायोंमें क्यों प्रवृत्ति करता है ? ता उसकी ऐसी आराद्धा करना ठीक नहीं क्योंकि मोक्ष मले ही प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय न हो परन्तु अनुभव और आत्मका विषय तो है ही। हम देखते हैं कि लोकमें आराद्धि निवृत्ति होनेसे हमें सुख होता है, तब वहाँ सब निवृत्ति हो गई हो वहाँ तो स्थायी सुख होगा ही। इस प्रकार इस अनुमानसे मोक्ष सुखका ज्ञान हो जाता है और इसीसे मोक्षके उपायोंमें मुमुक्षुवर्गकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी तरह चतुर्गणिके जीवोंने दुःख तथा अतीत कालमें हमको जो दुःख हुए उनका प्रत्यक्ष तो है नहीं अतः उनके निवारणका प्रयत्न हम क्यों करें ? यह आराद्धा भी ठीक नहीं। अतीत कालके दुःखोंकी क्या जोड़ो, वर्तमानमें जो दुःख हैं उनपर दृष्टिपात करो।

सुख और दुःख व उसके कारण—

नैयायिकोंने दुःखका अर्थ—“प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्” माना है और जैनाचार्योंने—“आनुकूलता—एक तरहकी व्यग्रताके दुःख” कहा है। आनुकूलताकी उत्पत्तिमें मूल कारण इच्छा है और इच्छाकी उत्पत्ति क्रोध, मान, माया, मोह, हास्य, रसि, अरसि, शोक, भय, अगुप्ता, बीभत्स, पुषिद और अपुंसकवदसे होती है। अर्थात् जब हम जीवके कोषकषायकी उत्पत्ति होती है तब इसके अनिष्ट करने मारने और ताड़नेके भाव होते हैं, जब मान कषापका आविर्भाव होता है तब परको मीठा और अपनेको ऊँचा दिखानेका भाव होता है। जबतक यह परका अनिष्ट न कर ले या परको ताड़नादि न कर ले तबतक इसे शान्ति नहीं मिलती। उत्पत्तिसे विचार करनेपर परको

मोक्ष—

जैसा कि पहले बतला आये हैं कि रागादिक द्वारा हमारी आत्मामें जो आकुलता होती है उसीका नाम दुःख है। उस दुःखको कोई नहीं चाहता, परन्तु जब यह दुःखरूप अवस्था होती है उस समय हम व्याकुल रहते हैं, किसी भी विषयमें उपयोग नहीं लगता। चित्त यही चाहता है कि कब यह सकट टले। इसका अर्थ यही है कि यह विषय ज्ञानमें न आवे परन्तु मोही जीव पर्यायदृष्टिवाले हैं उनसे यह होना असम्भव है। यदि इष्ट वियोग हो गया तब वही ज्ञानका विषय होता है। विषय होना मात्र दुःखका कारण नहीं, उसके साथ जो मोहका सम्बन्ध है वही दुःखका कारण है। बाह्य वस्तुका वियोग न तो दुःखका कारण है और न उसका संयोग सुखका कारण है। केवल कल्पनासे ही सुख और दुःख मान लेता है। अतः सुख और दुःख आप ही परमार्थसे दुःखरूप है। जिस वस्तुके संयोगसे हमें हर्ष होता है उसे हम सुखका कारण मान लेते हैं और उसी वस्तुके वियोगसे दुःख मान लेते हैं तथा जिस वस्तुके संयोगसे चित्तमें विकार होता है उसे हम दुःखका कारण मान लेते हैं और उसी वस्तुके वियोगसे सुख मान लेते हैं। यह काल्पनिक मान्यता हमारे मोहोदयसे होती है, वस्तु न सुखदाई है और न दुःखदाई है, क्योंकि जिस वस्तुके संयोगसे हम सुख होना मानते हैं उसी वस्तुका संयोग दूसरोंको दुःखदायी होता है। अतः सिद्ध है कि पदार्थ सुखदाई या दुःखदाई नहीं अपितु हमारी कल्पना ही सुखदाई और दुःखदाई है। इसलिये पदार्थोंको इष्टानिष्ट मानना मिथ्या है। हमें आत्मीय परणतिमें जो मिथ्या कल्पना है उसे त्याग देना आवश्यक है। जिस दिन हमारी मान्यता इन विकल्पोंसे मुक्त हो

न तो आत्माका भग्न ही कर सकते हैं और न मृत ही कर सकते हैं। परन्तु जब उनका सद्यःकाल आता है तब आत्मा स्वयमेव रागादिरूप परिणम जाता है, इसना ही निमित्तनिमित्त सम्बन्ध है। जैसे—जब मोहका विपाक होता है अर्थात् जब मोहनीय कर्मफल देनेमें समर्थ होता है उस कालमें आत्मा स्वयं रागादिरूप परिणम आता है, कोई परिणमन करनेवाला नहीं है। यही नियम सर्वत्र है, जैसे—कुम्भकार घट को बनाता है, यहाँ भी यही प्रक्रिया है। अर्थात् कुम्भकारका व्यापार कुम्भकारमें है दण्डादिका व्यापार दण्डादिमें है और मृत्तिकका व्यापार मृत्तिकामें है। वास्तवमें कुम्भकार अपने योग व उपयोगका करता है किन्तु उनका निमित्त पाकर दण्डादिमें व्यापार होता है अनन्तर मृत्तिककी प्रागवस्थाका अभाव होकर घट बन जाता है। इसा सिद्धान्त है कि—

“यः परिणति स कर्ता यः परिणामो महेतत्कर्म।”

इस सिद्धान्तके अनुसार घटका कर्ता न तो कुम्भकार है और न ही दण्डादि है किन्तु मृत्तिक कर्ता है और घट कर्म है। परिणाम-परिणामीभावकी अपेक्षा मृत्तिक और घटमें कर्तृकर्म भाव तथा व्याप्यव्यापक भाव है। निमित्त-निमित्तकभावकी अपेक्षा कुम्भकार कर्ता और घट कर्म है। यही व्यवस्था सर्वत्र है। इसी प्रकार आत्मामें जो रागादि परिणाम होते हैं उनका परिणामी द्रव्य आत्मा है अतः आत्मा कर्ता है और रागादि भाव कर्म हैं। इसी प्रकार आत्मामें वर्तमानमें रागादि द्वारा जो अदुराल्लारूप परिणाम होता है आत्मा उसका कर्ता है और रागादिक कर्म हैं। इन प्रकार रागादि परिणाम और परिणामी आत्मा इन दोनोंका परस्पर कर्तृकर्मभाव है।

यह जीव शरीरको आत्मा मानता है और शरीरकी नाना अवस्थाओंको अपनी अवस्थाएँ मानता है। उन अवस्थाओंमें जो इसके कषायके अनुकूल अवस्था होती है उससे हर्ष मानता है और जो इसके कषायके प्रतिकूल अवस्था होती है उससे विषाद मानता है। यही मिथ्याज्ञान है और यही संसारके सुख दुखका कारण है, अतः जिनको संसार दुखमय भासता है वे इन कषायोंसे भय करने लगते हैं तथा प्रत्येक कार्यमें कषायकी निवृत्ति करनेकी चेष्टा करते हैं। पञ्चेन्द्रियोंके विषय सेवन करनेमें भी उनका लक्ष्य कषाय निवृत्तिका रहता है। जब राग सुननेकी इच्छा होती है तब राग सुननेकी इच्छासे आत्मामें एक प्रकारकी हलचल हो जाती है उसे दूर करनेके लिये ही यह प्रयत्न करता है। इसी तरह और भी जो इच्छा आत्मामें बेचैनीका कारण हो वह कालान्तरमें चाहे बुद्धिमें न आवे उसके अभाव या दूर करनेका प्रयत्न करता है। यही कारण है कि सम्यग्दर्श विषय सेवन करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। आसक्तिके अभावसे ही उसके बन्धका अभाव कहा है। बन्ध न हो यह बात नहीं है, बन्ध तो होता है परन्तु जो बन्ध अनन्त संसारका कारण होता है वह नहीं होता, क्योंकि संसारका कारण मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषाय है उसका उमके अभाव है। माना कि अनन्तानुबन्धी चारित्रमोहनीय प्रकृति है। वह स्वरूपाचरणकी घातक है। परन्तु जब मिथ्यात्वके साथ इसका सत्त्व रहता है तब यह सम्यक्त्व गुणको भी नहीं होने देती। इसीसे जब सम्यग्दर्शन होता है तब मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारों कषायोंका उदय नहीं होता। सम्यग्दर्शनके होने पर यह आत्मा परको निज माननेके

आवेगी, अपनायास तत्त्वान्य दुःखोंसे छूट आवेगी। इसीका नाम मोक्ष है।

मोक्ष प्राप्तिमें प्रथम साधक चरण १ सम्यग्दर्शन २ सम्यग्ज्ञान और ३ सम्यक्चारित्र्य हैं। इनके पहिले दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यकी जो अवस्था होती है उसे १ मिथ्यादर्शन, २ मिथ्याज्ञान और ३ मिथ्याचारित्र्य कहते हैं। यही तीन चरण मोक्षके सबसे मवल बाधक हैं।

मिथ्यादर्शन—

मुष्किल अर्थ है छूटना, अर्थात् मिथ्यात्वके तदर्थमें आत्मा पर पदावधिमें आत्मीयताकी कल्पना करता है, उन्हें आत्म स्वरूप मानता है। यद्यपि वे आत्मस्वरूप नहीं होते परन्तु इसको तो यह प्रतीत होता है कि ये हम ही हैं। जैसे अब अम्ब-कारमें रस्सीमें सर्पका ज्ञान होता है तब इसके ज्ञानमें साक्षात् सर्प ही दीखता है। और इसके अन्तरङ्गमें भय प्रकृतिकी सत्ता है अतः भयभीत होकर भागनेकी चेष्टा करता है। वास्तवमें रस्सी सर्प नहीं हुई और न ज्ञानमें सर्प है फिर भी जिस क्षणमें यह ज्ञान हो रहा है उस क्षणमें ज्ञानका परिणामन ज्ञानरूप होकर भी सर्प वैसा मान हो रहा है, इसीसे य सभी उपद्रव हो रहे हैं। जब यह भेदबिज्ञान का आय कि मुझे जो सर्प ज्ञान हो रहा है वह मिथ्या है तब उसका भय एकदम पलायमान हो जाता है। मिथ्याज्ञानका अभाव ही भयके दूर होनाका कारण है।

मिथ्याज्ञान—

इस तरह जीवके दुःखका कारण मिथ्याज्ञान है। अर्थात्

वह आत्माका संसार है। इस
जातिका आग्रह मान रहे हैं वे
तो जाति बन्धका कारण है
कि जातिका होना परद्रव्या-

न हो, किन्तु ब्राह्मणत्व
दीक्षित होने पर मुक्तिको
उनके प्रति पूज्यपाद

‘मयाग्रह ।

त्मन. ॥”

के माननेवाले जो
वाद जब दैगम्बरी
वे मनुष्य भी
रे वेष पराश्रित
व आत्माश्रित
न्द स्वामीने

अभिप्रायसे मुक्त हो आता है। जबतक जीवके मिथ्यात्व रहता है तबतक इसका ज्ञान मिथ्या रहता है और जब मिथ्याज्ञान रहता है तब परको निज मानता है। अर्थात् तब इसके स्वपरका विवेक नहीं होता।

मिथ्याचारित्र—

इसी मिथ्याज्ञानके वलसे परमें ही इसकी प्रवृत्ति होती है। इसीका नाम मिथ्याचारित्र है। अर्थात् मिथ्यादर्शनके वलसे ही परमें निजत्वकी कल्पना होती है और उसीमें प्रवृत्ति करता है। कहाँ तक कहें की पुत्रादिमें निजत्वकी कल्पना तो होती ही है, अर्हन्तदेव, निर्गन्ध गुरु और हाथराग राक्षसों भी अपने मानन लगता है। हमारा धर्म हमारे गुरु और हमारा आगम इस तरह निजत्वकी कल्पना करता है। जो अपने अनुकूल हुए अथवा जिनके साथ रोटी बेटीका व्यवहार होता है उन्हें अपनी जातिमान लेता है। इसके अतिरिक्त जो शेष बचते हैं उन्हें कह देता है “आपको मन्दिर आनन्द अविष्कार नहीं आप पूजन नहीं कर सकते आप मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते आप जहाँपर प्रतिविम्ब विराजमान है वहाँ नहीं जा सकते, आप दस्ता हो गये, आप मोक्षमार्गका साधन हमारे मन्दिरमें नहीं कर सकते। आपका हम पानी नहीं पी सकते, क्योंकि आप जातिधुत है, बड़े माम्मसे सुगन्ध मिलती है। यदि आपको दर्शन करना हो तो कर जो अन्यथा बलें जाओ।” यदि नया शङ्करीसेन (दस्ता) हुआ तब कह देता है—“जाओ! अभी तुम दर्शन करनेके पात्र नहीं। जब तुम अपनी जातिमें मिला जाओगे तब हमारे मन्दिरमें जा सकते हो।” यदि कोई पूछ बैठ—“मन्दिरमें माझीको क्यों जाने

देखी गई हैं और शरीर जो है वह आत्माका संसार है। इस लिये जो जीव मुक्तिके लिये जातिका आग्रह मान रहे हैं वे संसारसे नहीं छूट सकते।” न तो जाति बन्धका कारण है और न मुक्तिका कारण है, क्योंकि जातिका होना परद्रव्याधीन है।

जाति, वेप और मोक्ष—

‘ब्राह्मणत्व जाति मोक्षका मार्ग न हो, किन्तु ब्राह्मणत्व जातिविशिष्ट जीव निर्वाण दीक्षाके द्वारा दीक्षित होने पर मुक्तिको प्राप्त कर लेता है’ ऐसा जो कहते हैं उनके प्रति पूज्यपाद स्वामीका कहना है—

“जातिलिङ्गविकल्पेन येपा च समयाग्रह ।

तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परमं पदमात्मनः ॥”

अर्थात् जाति और वेपके विकल्पसे मुक्ति माननेवाले जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणत्व जातिविशिष्ट होनेके बाद जब दैगम्बरी दीक्षा धारण करेगा तभी मुक्तिका पात्र होगा। वे मनुष्य भी परम पदको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जाति और वेप पराश्रित हैं। वे मोक्ष-प्राप्तिमें साधक बाधक नहीं। एक मात्र आत्माश्रित भाव ही मोक्षका कारण हो सकता है। श्री कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारमें लिखा है—

“पासंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि ।

चित्तुं वदन्ति मूढा लिंगमिणं मोक्खमग्गो त्ति ।

ए उ होदि मोक्खमग्गो लिंगं जं देहणिम्ममा अरिहा ।

लिंगं मुहत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेयन्ति ॥”

पाखण्डीलिंग अथवा गृहस्थलिंग ये बाह्य लिङ्ग हैं जो बहुत प्रकारके हैं। उन्हें ग्रहण कर मूढ लोग मानते हैं कि यह लिङ्ग

से इन्नासिमें चले गये। महाम् हिंसकसे हिंसक शूकर, सिंह नकुल, बानर भोगभूमिमें चले गये। वहाँ सम्यग्दर्शन प्राप्त कर स्वर्ग गये। कई भवमें भगवाम् आविनाथ स्वामीके पुत्र हुए। तथा नरक गतिवाले जीव जिनके निरन्तर असायास छवय व क्षेत्रजनित वेवनासे निरन्तर संक्लेश परिणाम रहते हैं वे जीव भी किसीके अवेश बिना ही स्वयमेव परिणामोंकी निमक्तासे सम्यग्दर्शनके पात्र होते हैं। परिणामोंकी निर्मलतासे आसाया आवि प्रकृतियां कुछ भी विघात नहीं कर सकतीं।

जाति, कुल और मोक्ष—

नरकोंमें माना प्रचरखी सीध वेवना है परन्तु वहाँ भी जीव सीसरे नरक तक तीर्थङ्कर प्रकृतिव्य कन्ध कर रह हैं। इससे सिद्ध होता है कि नीच गोत्रमें भी तीर्थङ्कर प्रकृति पैदा होती है। परिणामोंके साथ मोक्षमार्गसे सम्बन्ध है, काय चरणोंसे इसका कुछ भी विघात नहीं होता, अब जो जाति अभिमानसे परका तिरस्कार करते हैं वे धर्मका नामिक स्वस्म ही नहीं समझते। श्री पूज्यपाद स्वामीने कहा है—“जिनको जाति और कुलका अभिमान है वे मोक्षमार्गसे परे हैं। यथा—

“येऽप्येवं बहन्ति बह्वर्थाणां जात्यणो गुरुताः स एव परम-पदयोग्यः तेषां न मुक्तियोग्याः।” यत्तथा—

जातिर्वैश्रमिता इष्टा वेह एवात्मनो भवः।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात् ते वे जातिकृताः॥”

अर्थात् “धर्मोंमें जात्यण गुरु है, महाम् है पूज्य है इस सिय बड़ी मुक्तियोग्य है” ऐसा जो कहते हैं वे भी मुक्तिके पात्र नहीं क्योंकि ‘जात्यणत्व आवि जो जातियां हैं वे वेहके आत्म

जीवका निरन्तर पर पदार्थोंमें चित्त जाता रहता है और कषायके वशीभूत होकर नाना प्रकारके विकल्प होते रहेते हैं तथा उन विकल्पोंके विषयभूत पदार्थोंमें इष्टानिष्ट कल्पना होती है । अतः उन सबसे चित्तको हटाकर उसे एक ज्ञेयमें स्थिर करना चाहिये । यद्यपि जिसके आर्त और रौद्र ध्यान में वह भी एक ज्ञेयमें चित्त स्थिर कर लेता है वह भी जिसे इष्ट और प्रिय मानता है उसे अपनाता है या उसमें तन्मय हो जाता है और जिसे अप्रिय और अनिष्ट मानता है उसे दूर करनेके लिये नाना प्रकारके प्रयत्न करता है । किन्तु यहाँ ऐसी चित्तकी एकाग्रता विवक्षित है जिसमें राग-द्वेषका लेश न हो । ज्ञेयमें रागादिरूप कल्पना न हो । इस प्रकार चित्तको ज्ञेयमें स्थिर करना चाहिये, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इसी प्रकार यह जीव निरन्तर कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाके वशीभूत हो रहा है अतः अपने चित्तको वहाँसे हटाकर एक ज्ञानचेतनामें लगाना चाहिये । यह जीव निरन्तर अज्ञान-वश अन्य पदार्थोंमें कर्तृत्व बुद्धि और अहं बुद्धि करता रहता है अतः उसे त्यागकर एक ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव करना चाहिये । माना कि ज्ञानमें ज्ञेयसम्बन्धी नाना प्रकारके विकल्प आते रहते हैं पर उनमें स्वत्व कल्पना न कर अपने आत्माको ज्ञेयसे जुदा अनुभव करना चाहिये । ज्ञेय न तो मिथ्यादृष्टिके ज्ञानमें जाता है और न सम्यग्ज्ञानीके ज्ञानमें जाता है । ऐसा सिद्धान्त है—

“णाणं ण जादि णेये णेयं ण जादि णाणदेसग्धि ।”

केवल यह जीव मोहवश ज्ञेयको अपना मान लेता है, अतः उस मान्यताका त्याग कर निजका अनुभव करना ही श्रेयस्कर है ।

मोक्षमार्ग है। किन्तु विचार करनेपर माझूम पड़ता है कि कोई भी बाह्य सिद्ध मोक्षकर्म मार्ग नहीं है। यदि बाह्य सिद्ध मोक्षकर्म मार्ग होता तो अरहन्त भगवान् वेहसे निर्मम न होते और सिद्धको छोड़कर दर्शन, ज्ञान और चारित्रिका सेवन नहीं करते। मान्य कि बहुतसे अज्ञानी जन द्रव्यसिद्धको ही मोक्षमार्ग मानते हैं और मोक्ष-पिरण्णके बरीमूत होकर द्रव्य सिद्ध को स्वीकार करते हैं पर उनका ऐसा मानना और मोक्ष-पिरण्णके बरीमूत होकर द्रव्यसिद्धको स्वीकार करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे संसारकी ही वृद्धि होती है। जिनदेयने तो दर्शन, ज्ञान और चारित्रिको ही मोक्षमार्ग कहा है, द्रव्यसिद्ध को नहीं, क्योंकि वह शरीरस्थित होता है। सब तो यह है कि जो मोक्षाम्भितापी शीव हैं उन्हें सागर और अनगर सिद्धसे समताका त्याग कर दर्शन, ज्ञान और चारित्रिक जो मोक्षमार्ग है उसमें ही अपनी आत्माको स्थापित करना चाहिये। श्री कुन्वकुन्व स्वामीने सर्वविधुद्धि अभिचारमें कहा है—

‘मोक्षसपदे अप्पाणं ठवहि तं चेव म्महि तं चेव ।
तत्तेव विहर णिक्खी मा विहरसु अण्णदब्बेसु ॥’

आप्तय यह है कि अमर रत्नत्रयस्य इस मोक्षमार्गमें ही अपनी आत्माको स्थापित कर, उसीका ध्यान कर, वसीका अनुभवन कर और क्सीमें निरन्तर विहार कर, अन्य द्रव्योंमें विहार मत कर ।

यह शीव अनादि काजसे अपनी ॥ प्रज्ञाके बोधसे राम, प्रेम्बरा परब्रह्ममें अपनी आत्माको स्थापित किये हुए है, इसलिय अपने प्रज्ञाके गुण द्वारा उसे वहाँसे इटाकर दर्शन, ज्ञान और चारित्रिकमें स्थापित करना चाहिये। इसी प्रकार इस

जीवका निरन्तर पर पदार्थोंमें चित्त जाता रहता है और कपायके वशीभूत होकर नाना प्रकारके विकल्प होते रहते हैं तथा उन विकल्पोंके विषयभूत पदार्थोंमें इष्टानिष्ट कल्पना होती है । अतः उन सबसे चित्तको हटाकर उसे एक ज्ञेयमें स्थिर करना चाहिये । यद्यपि जिसके आर्त और रौद्र ध्यान में वह भी एक ज्ञेयमें चित्त स्थिर कर लेता है वह भी जिसे इष्ट और प्रिय मानता है उसे अपनाता है या उसमें तन्मय हो जाता है और जिसे अप्रिय और अनिष्ट मानता है उसे दूर करनेके लिये नाना प्रकारके प्रयत्न करता है । किन्तु यहाँ ऐसी चित्तकी एकाग्रता विवक्षित है जिसमें राग-द्वेषका लेश न हो । ज्ञेयमें रागादिरूप कल्पना न हो । इस प्रकार चित्तको ज्ञेयमें स्थिर करना चाहिये, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इसी प्रकार यह जीव निरन्तर कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाके वशीभूत हो रहा है अतः अपने चित्तको वहाँसे हटाकर एक ज्ञानचेतनामें लगाना चाहिये । यह जीव निरन्तर अज्ञान-वश अन्य पदार्थोंमें कर्तृत्व बुद्धि और अहं बुद्धि करता रहता है अतः उसे त्यागकर एक ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव करना चाहिये । माना कि ज्ञानमें ज्ञेयसम्बन्धी नाना प्रकारके विकल्प आते रहते हैं पर उनमें स्वत्व कल्पना न कर अपने आत्माको ज्ञेयसे जुदा अनुभव करना चाहिये । ज्ञेय न तो मिथ्यादृष्टिके ज्ञानमें जाता है और न सम्यग्ज्ञानीके ज्ञानमें जाता है । ऐसा सिद्धान्त है—

“णाणं ण जादि रोये रोयं ण जादि णाणदेसम्हि ।”

केवल यह जीव मोहवश ज्ञेयको अपना मान लेता है, अतः उस मान्यताका त्याग कर निजका अनुभव करना ही श्रेयस्कर है ।

द्रव्यका स्वभाव परिणामनशील है। जब इस बीजके मोहादि कर्मका सम्बन्ध रहता है। तब इसकी स्वच्छता भिन्न हो जाती है और उस समय यह पर पदार्थोंमें अज्ञान और आचरण तीनोंकी प्रवृत्ति करता है। इसलिये ये ही तीनों मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य कहलाते हैं। किन्तु जब इसका मोहादि कर्मोंसे सम्बन्ध छूट जाता है तब यह अपने स्वभावरूप परिणामन करता है और उसमें तन्मय होकर वर्तन, ज्ञान और चारित्र्यमें ही विहार करता है। इसी वातको ध्यानमें रखकर आचार्य महाराज उपदेश देते हैं कि प्रतिष्ठित गुण रूप होकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमें ही विहार करो तथा एकरूप अचल ज्ञानका ही अवलम्बन करो। किन्तु ज्ञानमें अक्षररूपसे जो अनेक पर द्रव्य भासमान हो रहे हैं उनमें विहार मत करो, क्योंकि मोक्षमार्ग एक ही है और वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारि-आत्मिक ही है इसीमें स्थिर होओ उसीका निरन्तर ध्यान करो, उसीका निरन्तर चिन्तन करो तथा द्रव्यान्तरको स्पर्श किय बिना उसीमें निरन्तर विहार करो। जो ऐसी प्रवृत्ति करता है वह बहुत ही शीघ्र समयका सारभूत और नित्य ही उदयरूप परमात्म पदका लाभ करता है। किन्तु जो इस संवृत्तिपथका त्याग कर और द्रव्य लिंग धारण कर तत्त्वज्ञानसे अशुद्ध हो जाता है वह नित्य ही उदयरूप और द्यामायिक प्रभाभारसे पूरित समय-सारका नहीं प्राप्त कर सकता है। यही भी समयप्राप्तमें कुन्द कुन्ददेवने कहा है—

“पासंहीस्त्रिगोसु न गिरिस्त्रिगोसु न बहुष्यपारेसु।

कुम्भसि जे ममत्वं रहि या शायं समयसार॥”

जो पुरुष पाठण्डी शिष्टोंमें तथा बहुत प्रकारके गृहस्थ शिष्टोंमें ममता धारण करत हैं उन्होंने समयसारको नहीं

जाना है। आशय यह है कि जो पुरुष “मैं श्रमण हूँ और मैं श्रमणका उपासक हूँ” ऐसा मिथ्या अहंकार करते हैं वे एक मात्र अनादि कालसे चले आ रहे व्यवहारमें ही मूढ़ हैं। वास्तव में वे विशद विवेक स्वरूप निश्चयको नहीं प्राप्त हुए हैं। जो ऐसे मनुष्य हैं वे परमार्थ सत्य भगवान् समयसारको नहीं प्राप्त होते। वास्तवमें उनकी द्रव्यलिंगके ममकारसे अन्तर्दृष्टि तिरोहित हो गई है, इसलिये उन्हें समयसार दिखाई नहीं देता। द्रव्यलिंग पराश्रित है और ज्ञान स्वाश्रित है। इसलिये पराश्रित वस्तुसे ममकार और अहंकार भावका दृढ़ लेना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जो पराधीन होता है वह कदापि सुखका पात्र नहीं होता। यह कौन नहीं जानता कि द्रव्यलिंग शरीराश्रित होता है इसलिये इसके द्वारा आत्मा अपने अभीष्ट पदको भला कैसे प्राप्त कर सकता है ? एक ज्ञान ही आत्माका निज गुण है जो कि स्वाश्रित है, इसलिये सुखका कारण वही हो सकता है। अतः जिन्हें स्वतन्त्र सुखकी प्राप्ति इष्ट है उन्हें पराधीन शरीराश्रित लिंगकी ममताका त्याग करना चाहिये।

काय निष्पत्तिमें निमित्तका स्थान—

आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। किन्तु अपने जिन विभावरूप परिणामोंके कारण यह आत्मा संसारमें रूढ़ रहा है वे परिणाम जिस कालमें जिस रूप होते हैं उस कालमें उनका निमित्त पाकर मोहादि कर्म स्वयमेव वैसे संस्कारवाले होकर आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त हो जाते हैं और जिस कालमें वे अपने परिणामन द्वारा स्वयमेव उदयमें आते हैं उस कालमें उनके निमित्तसे आत्मा स्वयमेव रागादिरूप परिणाम जाता है। इतना ही विभाव परिणामोंका और कर्मका निमित्तनैमित्तिक

सम्बन्ध है। फिर भी जो आत्माकी विविध अवस्थाओंका कटा कर्मका मानता है वह भ्रमानी है। कर्म तो अचेतन है। चेतन पदार्थ भी दूसरेका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अचेतनका परिणामन अचेतनमें होता है और चेतनका परिणामन चेतनमें होता है। अन्य अचेतन पदार्थ बिना ही चेतन परिणामोंके स्वयमेव परिणामन करता है और इसी प्रकार चेतन पदार्थ भी बिना ही अचेतन पदार्थके स्वयमेव परिणामन करता है। जैसे जिस समय घटका वयाय प्रकट होती है उस समय कुम्भकार आत्मीय योग और विकल्पका कटा होता है। यों तो घट निष्पत्तिमें तीन बातें आवश्यक मानी गई हैं। १—उपादान कारकाका प्रत्यक्ष ज्ञान, २—घट बनानेकी इच्छा और ३—घट निष्पत्तिके अमुकका व्यापार। ये तीन तरहके परिणाम कारण हैं। कुम्भकारको घटके उपादान कारका सुचित्ति कुम्भका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये घट बनानेकी इच्छा भी होनी चाहिये और तबनुकूल प्रयत्न भी होना चाहिये। ये बातें कुम्भकारमें होती हैं और योग द्वारा उसके आत्मप्रवेश बलवत्मान होत हैं। जिसका निमित्त पाकर वृष्ठादिमें व्यापार हो जाता है और उसके निमित्तसे घट बन जाता है। जो कार्य पुरुषके प्रयत्न पूर्वक होते हैं उनके होनेकी यह पद्धति है। इसी प्रकार आत्मामें जो रागादि भाव होते हैं वे मोहादय निमित्तिक माने गये हैं। यहाँ भी पुरुषका कर्म मोहका विपाक माह कर्ममें ही होया है किन्तु उसी कालमें आत्मा माह रूप परिणम जाता है। कोई दूसरा परिणमन करनेवाला नहीं है। स्वयमेव ऐसा परिणमन हो रहा है। परन्तु इतना अवश्य है कि मोह कर्मके विपाकके बिना ऐसा परिणमन नहीं होया है। इसीसे मोह कर्मके विपाकको रागादि परिणामोंके होनेमें

निमित्त कहा है। जगत्में और भी जीव हैं पर उनमें यह परिणमन नहीं होता किन्तु जिस जीवके साथ मोहका बन्ध है उसीमें यह परिणमन होता है। इसी प्रकार धर्मादि चार शुद्ध द्रव्य भी वहाँ पर हैं पर वहाँ भी यह परिणमन नहीं होता। इसका कारण यह है कि उनका यह निमित्त कारण नहीं है।

जगत्में छह द्रव्य हैं। उनमें धर्मादि चार द्रव्य तो शुद्ध हैं। उनमें द्रव्यके संयोगसे कभी भी विपरिणति नहीं होती। जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं जिनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकारका परिणमन होता है। बद्ध दशामें अशुद्ध परिणमन होता है और मुक्त दशामें शुद्ध परिणमन होता है। यही कारण है कि जीव और पुद्गलमें वैभाविक शक्ति मानी गई है। जबतक अशुद्धताके निमित्त रहते हैं तबतक इसका विभाव परिणमन होता है और निमित्तोंके हटते ही स्वभाव परिणमन होने लगता है। पुद्गलमें स्वयं बँधने और छूटनेकी योग्यता है, इसलिये उसका बन्ध अनादि और सादि दोनों प्रकारका होता है किन्तु जीवकी स्थिति इससे भिन्न है। उसके रागादि परिणामोंके निमित्तसे बन्ध होता है और रागादि परिणाम कर्मके निमित्तसे होते हैं, इसलिये कर्मके साथ इसका बन्ध अनादि माना गया है। इस प्रकारका यह निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध चल रहा है। पर इस निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धको देखकर निमित्तपर अवलम्बित रहना उचित नहीं है। यह तो कार्यप्रणालीके सम्बन्धसे वस्तुका स्वभाव दिखलाया गया है। वस्तुतः कार्यकी उत्पत्ति तो उपादान कारणसे होती है निमित्त तो सहकारीमात्र होता है। सहकारी कारण अनेक होते हैं किन्तु उपादान कारण एक होता है। द्रव्य उपादान कारण है और प्रति समयकी अवस्था उसका कार्य है। कार्यमें जैसा

समय भेद होता है वैसा उपादानमें समय भेद नहीं होता।
 कार्य उपादानके अनुरूप होता है। जितने कार्य हैं उनकी यही
 पद्धति है। फिर भी संसारमें मोही जीव कार्य ही अन्यका
 कर्ता बनता है। निमित्तकारणका परिणामन निमित्तमें होता
 है और उपादानकी पर्याय उपादानमें जाती है। जो अन्य
 द्रव्यकी पर्यायकी अपेक्षा निमित्त अपवेशको प्राप्त होता है
 वही अपनी पर्यायकी अपेक्षा उपादान भी है। इस जोग इस
 रहस्यको न समझकर व्यर्थके विचारमें समय बिताते हैं।
 जब यह निश्चय हो गया कि एक द्रव्य द्रव्यान्तरका कुछ नहीं
 कर सकता तब जहाँ पर परस्पर सिद्धान्तकी चर्चा होती हो
 और एक सिद्धान्तके विषयमें जहाँ जो मत हों वहाँ जहाँ
 परस्पर वैमनस्य नहीं होना चाहिये चाहे वह किसीके प्रतिकूल
 ही क्यों न हो। यदि वहाँ किसी एकका यह अभिप्राय हो गया
 कि मैं इसे अपनी बात मनवाकर ही रहूँगा तब वह “एक
 द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता” इस सिद्धान्तसे झुठ
 हो गया। अधिक क्या कहें। वस्तुकी मर्यादा तो वैसी है उसे
 कोई भी शक्ति अभ्यया नहीं कर सकती। परन्तु मोही जीव
 मोक्षवश अन्यथा करना चाहते हैं। यही उनका भ्रम है, अतः
 इस त्यागना ही श्रेयस्कर है क्योंकि यह भ्रम ही संसारका
 मूल है। जो जीव इस भ्रमके आधीन हैं व संसारी हैं, मिथ्या-
 दृष्टि हैं और जिन्होंने इसे त्याग दिया वही मुक्तिके पात्र हैं।
 आगममें बन्धके कारण कितने ही क्यों न कहलाये हों मुख्य
 कारण यह भ्रम ही है। इस भ्रमको वद्वानके शिष्य मूलमें
 भ्रष्टाक्ष निर्मल होना जरूरी है। समीचीन भ्रष्टासे ही चारित्र्यमें
 निर्मलता आती है। मेरी तो यह भ्रष्टा है कि दूरत और
 चारित्र्यको जोड़कर अन्य सब गुण निर्बिकल्प हैं। कोई तो

ऐसा कहते हैं कि ज्ञान गुणको छोड़कर शेष गुण निविकल्प हैं पर उनका ऐसा कहना ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ज्ञान गुण तो प्रकाशक है। उसमें जो पदार्थ जैसा है वैसा प्रतिभासित हो जाता है। श्री कुन्दकुन्ददेवने समयसारमें लिखा है—

“उवश्रोगस्स अणाइपरिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स ।

मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावो य णायव्वो ॥”

उपयोग स्वभावसे सम्पूर्ण पदार्थोंके स्वरूपको जानने की स्वच्छता रखता है। जिस समय मोहादि कर्मोंका विपाक होता है उस समय दर्शन और चारित्र गुण मिथ्यात्व और रागादिरूप परिणमनको प्राप्त हो जाता है तथा उसका मान ज्ञान गुणमें होता है। तब ऐसा मालूम होता है कि ‘मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मोही हूँ।’ वास्तवमें ये परिणमन ज्ञान गुणके नहीं हैं किन्तु दर्शन और चारित्र गुणके हैं। जैसे दर्पणमें अग्नि प्रतिभासमान होती है परन्तु दर्पणमें उज्ज्वला व ज्वाला नहीं होती, क्योंकि ये अग्निके धर्म हैं। दर्पणमें जो अग्नि भासमान हो रही है वह सब दर्पणकी स्वच्छताका विकार है। इसीतरह आत्माका ज्ञान गुण स्वपरको जाननेवाला है। जिस समय इस आत्मामें मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होता है उस समय इसका दर्शन गुण यथार्थ परिणमन न कर विपरीत परिणमन करता है। अर्थात् उस समय जीवका अभिप्राय विरूप हो जाता है। अतः उस समय इसके ज्ञान गुणमें भी उसका भान होता है। यह कुछ उसरूप नहीं हो जाता है। यह सब व्यवस्था इसी प्रकार चली आ रही है। संसार क्या वस्तु है? यही तो है कि जब यह आत्मा योग और कषायरूप परिणमता है तब वे कर्मण वर्गणाएँ जो कि इसके प्रदेशों पर

स्मित हैं ज्ञानाश्रयणारूप होजाती हैं और उनका आत्माके साथ घन हो जाता है। फिर जब वे कर्म उदयमें आवे हैं तब इसके रागादिरूप परिणाम होते हैं। इस प्रकार कर्म और रागादि भावोंका निरन्तर चक्र चालू रहता है। कर्मके उदयसे रागादि भाव होते हैं और रागादि भावोंसे कर्मका जन्म होता है। इसप्रकार यह चक्र निरन्तर इस संसार चक्रमें घूम रहा है जिससे यह निरन्तर सन्तप्त होता है। अतः प्रत्येक प्राणीका यही कर्तव्य है कि वह इसका कारणोंका त्याग करे।

सुखकी चाह

श्री वर्द्धमानमानम्य मुक्तिमार्गप्रकाशकं ।

विद्वज्जनविनोदाय कीर्त्यतेऽद्य भाषणम् ॥

इस जगतकी रचनाको अवलोकन करनेमात्रसे ही यह बात सहज ही ज्ञानगोचर हो जाती है कि प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति उपादान और सहकारी कारणकूटसे ही होती है ।

इस संसारमें यावत् जीव हैं उन सर्व प्राणियोंका उद्देश्य दुःखनिवृत्ति सुखकी प्राप्ति है—अतएव प्राणियोंकी जो चेष्टा होती है वह तदर्थ ही होती है । देखिये, बालक जब विद्याभ्यास करनेके अर्थ प्रथमतः अक्षराभ्यास करनेके निमित्त पाठशालामें जाता है उस समय उस अल्पवयस्क बालकको यद्यपि यह बोध नहीं है कि विद्याभ्यास कर ज्ञानार्जन द्वारा हेयाहेयका विचार कर जो हेय पदार्थ होंगे उनका त्याग करूँगा और उपादेय पदार्थको ग्रहण करूँगा, किन्तु उस कालमें जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसका मूल कारण यह है कि यदि मैं पाठशाला नहीं गया तो मेरे माता-पिता ताड़न करेंगे । वह ताड़नजन्य दुःख मुझे सह्य नहीं । इसीसे उसकी प्रवृत्ति होती है । इससे यही अनुमित होता है कि प्राणीमात्रकी चेष्टा दुःखके निमित्त नहीं होती है । देखिये, जब हमको निद्राका वेग आता है उस कालमें हम उचित कार्योंको भी परित्यागकर शयन करते हैं । यद्यपि सोती अवस्थामें

आत्माके दो ज्ञानादिक गुण प्राप्ततास्वामें विकाररहित मे वह सर्व विरोधित हो जाते हैं तथापि नित्राके द्वारा प्राप्त दुःखको न सहनेके कारण हम अपने ज्ञानादिक गुणोंमें हानिपर विचार नहीं करते हैं। तात्पर्य इसका यही है कि चाहे हमारे ज्ञानादिक गुणोंका विकार मले ही प्रतिकूल हो जावे परन्तु दुःख सहना हमको श्रेष्ठ नहीं। अब किसीको अत्यन्त दुःख होता है तब वह मरणावस्था तककी प्राप्ति करनेमें असीर नहीं होता बल्कि मरणापर्यन्त वपाय करके भी दुःखोंसे दूर रहना चाहता है। स्वकीय अस्तित्वसे प्रियतम वस्तु संसारमें कोई नहीं वह अम्रान्त सिद्धान्त पञ्चदशी है फिर भी वह जीव उसका छोपकर दुःख निवृत्ति चाहता है। कैसा विचित्रा भाव है कि जिसके द्वारा मनुष्यका उद्देश्य सद्ब्रह्म ही आशाज गोपालकी दृष्टिमें आ जाता है। जिसके ज्ञाननेके अथ युगके युग गुरु मुमुक्षा और राज्याध्ययनमें बीत जाते हैं फिर भी मनुष्यके उद्देश्यका स्थिर ज्ञान दुर्गम रहता है। वह इन प्रत्यक्ष दृष्टान्तों द्वारा मिनटोंमें मनुष्योंकी विमल प्रतिमामें प्रतिबिम्बित हो जाता है—अर्थात् दुःख निवृत्ति ही प्राप्तिर्लक्ष्य उद्देश्य है। तथापि तात्पर्य इसका यह है कि—

अब क्या मसीन हो जाता है तब उसकी स्वच्छताका उस काजमें अभ्यास रहता है और अब मसीनताके कारण पदार्थका संसर्ग मिट जाता है तब आप ही मसीनता नहीं रहती। मसीनताके अभावमें स्वच्छताकी व्यक्तता हो जाती है। स्वच्छताके उत्पन्न करनेकी चेष्टाका अर्थ भी यही है—इसी तरह आत्मामें सुप्त नामक शक्ति है जो वैभाविक शक्ति तथा माहादि कर्मोंका निमित्त पाकर आशुभतात्म्य परिणामन करती है और अब मोह कर्म इस जीवसे प्रयुक्त हो जाता है तब वह शक्ति स्वभावरूप परिणामन द्वारा परिष्कृत रहती है। उस काजमें सुप्त गुणका

निराकुलरूप ही परिणमन रहता है। इसीसे कविवर दौलतरामजी ने कहा है—“आत्मको हित है सुख सो सुख आकुलता विन कहिये”—

तथा वेदान्तियोंने भी सुख प्राप्ति ही को चरम पुरुषार्थ माना है।

“सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमतिन्द्रिकं,
तं वै मोक्षं विजानीयाद् दुःप्रापमकृतात्मभिः ॥”

वह जो सुख है सो अभावरूप नहीं किन्तु विधिरूप है। आल्हादनाकार परिणतिका नाम ही तो सुख है। आत्मा अनन्त शक्तियोंका पिण्ड है अर्थात् अनन्त शक्त्यात्मक ही आत्मा है। केवल गुण-गुणीके व्यपदेशसे गुणीसे भिन्न प्रतीत होता है, वस्तुतः गुण और गुणीमे पृथक् प्रदेशपना नहीं है। उन शक्तियोंमें सुखनामक भी शक्ति है वह विधिरूप है निषेधरूप नहीं और न प्रतिजीवी गुणोंकी तरह सापेक्ष भी है। अवस्थाके भेदसे वह दो प्रकारकी कही जाती है, वास्तविक गुण तो नहीं है—उस सुखके प्राप्त करनेमें प्राणी अपना सर्वस्व तक देनेमें नहीं चूकते परन्तु कार्यके अनुरूप प्रयत्न न करनेसे जब विफल प्रयत्न हो जाते हैं तब जो कुछ मानसिक विकल्पोंमें उसका उपाय सूझता है उसीके प्रयत्नमें दत्तचित्त रहते हैं। अतएव किसी कविने कहा है—

‘आत्मानात्मविवेकशून्यहृदयो ह्यात्यन्तमज्ञो जनः।

स्वात्मानन्दमतिप्रसिद्धममलं अभ्यासदारादिषु ॥”

अर्थ—आत्मा और अनात्माके ज्ञानसे शून्य तथा अत्यन्त अज्ञानी को मनुष्य है वह आत्मसम्बन्धी ज्ञानत्व अति प्रसिद्ध है तो भी वाचविक्रममें अभ्यास करके ऊर्ध्वकि रक्षणार्थ निरन्तर यत्नपर रहता है। जैसे कुत्ता अस्थिमें रुधिरके न होने पर भी हमके संपर्पणसे उत्पन्न जो स्वरुधिर उसका आस्थापन कर अस्थिमें ही उसके सत्वकी कल्पना कर निरन्तर अस्थि रक्षणके अथ सतर्क रहता है—

भावार्थ—यद्यपि मुख्य गुण आत्मा ही का है अतएव उसीमें हमका विचार होना चाहिये। आत्मामें जब मोहक इच्छा उत्पन्न होती है उस समय आत्मा उसकी निवृत्तिके अर्थ इयोग रीति होता है और जब उसका विषय सिद्ध हो जाता है तब आत्मा मुक्त होजाता है, क्योंकि प्रेमा नियम है—यद्विषयक इच्छा होती है उसकी निवृत्ति उस विषयक सिद्धि का ज्ञानसे होजाती है। जैसे जब हमको कुमुदा होती है तब उस काष्ठमें यदि हमको मोहन सिद्ध जाय तब उस कुमुदाकी निवृत्ति हो जाती है और कुमुदके निवृत्त होते ही कुमुदाके द्वारा उत्पन्न जो पीड़ा है वह भी शान्त हो जाती है। इससे यही अर्थ निश्चयता है कि तुलका मुख्य धारण मोह कर्म है। इससे वह माना प्रकारके संकोचोंसे भागता है, क्योंकि यह सहज सिद्ध अनुभवगम्य है कि जब हमारे कोपका अवय होता है तब हमसे हम अभ्यक्ष पुरु करनेकी इच्छा करते हैं, मानके उदयमें अपनेको ऊचतम और अन्यको अधमसे अधम दित्तानेकी हम चेष्टा करते हैं। कहीं तक कहा जाये, मानी पुरुष अपने मोहसे माता पिता गुरुओंकी भी विनय करनेमें संकोच करता है। यदि उनके मानकी रक्षा हो जाये तो उनके नीचा दित्तानेकी चेष्टा करनेमें अचूक और अमोघ प्रयत्न करता है। कहीं तक हमको धर्मात्मा की जाये यदि सर्वस्व स्वमेमें भी इसकी मानरक्षा होती है तब वह सर्वस्वको दण

तुल्य भी नहीं गणना करता । धनकी कथा लेकर ही वह मरकर भी मानकी रक्षा करना चाहता है । क्या आपने पद्मपुराण नहीं वाँचा—रावणके वंशका विध्वंस होनेपर भी रावणसे श्री रामचन्द्रजी की विनय करना न हो सका । इसी तरह नोकपाय हास्यादिकोंकी भी प्रवृत्ति जानना । यद्यपि क्रोधादिक कपाय तथा उनके द्वारा सम्पादित कार्योंके द्वारा इसके आत्मगुणोंमें विकृतपना हो जाता है । जैसे जब इस जीवके क्रोधाग्नि प्रज्वलित होती है उस कालमें आभ्यन्तर तो इसकी क्षमा परिणतिका विध्वंस होता है, बाह्यमें रक्तनेत्रादि होनेसे शरीर विकरालरूपका अवलम्बन करता है, तथापि करे क्या । क्रोधाग्निसे उत्पन्न दाह दुःखमें जब इसको शान्ति नहीं मिलती तब चाहे आत्मसर्वस्व भले ही तिरोभूत हो जावे परन्तु उस दुःख निवृत्तिके लिये यह जीव जो मनमें आता है सो करता है । इसी प्रकार सर्वत्र जानना । वसु राजा क्या यह नहीं जानता था कि अजर्यष्टव्यम्—इसका अर्थ त्रिवार्षिक पैदा होनेके अयोग्य यव ही हैं परन्तु गुरुपत्नीके दबावमें आकर अन्यथा ही अर्थ कर दिया, क्या वसु राजा इस बातको नहीं जानता था कि अनर्थका फल अच्छा नहीं है परन्तु गुरुपत्नीके लिहाजका दुःख वह नहीं सहन कर सका और आँख मूदकर अन्यथा अर्थ करनेमें रज्जुमात्र भी उसने संकोच न किया । इत्यादि दृष्टान्तों से यही सिद्ध होता है कि यावती संसारमें प्रवृत्ति होती है वह दुःख निवृत्तिके अर्थ ही होती है । अतएव यही सिद्ध होता है कि इस जीवका हित दुःख निवृत्ति ही है । उसीके अर्थ अस्मदादि प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है । जब यह निश्चित हो चुका कि सुखकी प्राप्ति ही के अर्थ प्राणीमात्रके उद्योग होते हैं तब हम सर्व सजातीय वन्धुओंको उचित है कि उसीके अर्थ यत्न करें । अथवा उन यत्नोंमें यदि त्रुटि हो तो उनको दूर करनेका यत्न करें, न कि मूल उपायोंको

निश्चय और व्यवहार

आचार्योंने निश्चय और व्यवहारका अपनी अपनी शैलीसे निरूपण किया है। इनके विषयमें मैं न विशेष जानता हूँ और न जाननेकी इच्छा है। मैं तो यह समझता हूँ कि जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं। उनमें पुद्गल द्रव्य तो इन्द्रियके द्वारा ज्ञानमें आता है और धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य आगमगम्य हैं। हम यहाँ पर दो द्रव्योंकी चर्चा करना चाहते हैं जो प्रत्यक्ष हैं। पुद्गल तो इन्द्रियजन्य ज्ञानसे प्रत्यक्ष है और आत्मा सुख, दुःख, ज्ञानादि गुणके द्वारा जाना जाता है।

आत्माकी दो अवस्थाएँ हैं—संसारावस्था और मुक्तावस्था। इनमेंसे मुक्तावस्थाका तो हमको प्रत्यक्ष नहीं किन्तु संसारावस्थाका प्रत्यक्ष है। हमें निरन्तर जो रागद्वेषादि विभावोंका अनुभव हो रहा है उसीका नाम संसार है।

यद्यपि हमको निरन्तर राग-द्वेषका अनुभव होता है परन्तु सर्वथा नहीं। कभी राग-द्वेषके अभावमें जो अवस्था होती है उसका भी अनुभव होता है। जैसे कल्पना कीजिये कि हमको रूप देखनेकी इच्छा हुई और जैसा रूप देखनेका हमारा भाव था वैसा ही वह देखनेमें आया तो उस समय हम शान्ति और सुखमें मग्न हो जाते हैं। विचार कीजिये जो शान्ति हुई वह रूप देखनेसे

हुई या रूपविषयक देखनकी इच्छाके जानसे हुई। यदि रूप
 देखनसे हुई तब इसको निरन्तर रूप ही देखत रहना चाहिये सो
 वा होता नहीं किन्तु इसी ओर रूप विषयक इच्छा ही वह बली
 गई अतः मुख्य व शान्तिका कारण इच्छाका अभाव है। इसका
 कारण न विषय है और न इच्छा ही है। इससे यह सिद्धान्त
 निकला कि शगादिक परिणाम ही दुःखके कारण हैं और इनका
 अभाव ही मुख्यका कारण है। इसलिये जहाँपर सम्पूर्ण शगादिकोंका
 अभाव हो जाता है वहीं आत्माको पूर्ण शान्ति मिलती है और
 वही अवस्थाका नाम मोक्ष है। अतएव जिन्हें मुच्छावस्थाका
 अभिलाषा है उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिये कि नवीन शगादि
 उत्पन्न न हों और जो प्राचीन हैं वे रस देकर निर्वर जाएँ।
 केवल गल्पबादसे यह हल न होगा। अनावि काखसे जो पर
 पदार्थोंको अपनानकी प्रवृत्ति पड़ गई है तथा प्रत्येकके साथ जा
 व्यवहारमें अभिरुचि रखत हो पञ्च त्रियोंके विषयमें अपनी
 शक्तिका अपव्यय कर रहे हों निरन्तर किसीको अनुकूल तथा
 किसीको प्रतिकूल मानकर संसारके कार्य कर रहे हों इनसे पीठ
 दो और छुट्ट जीव श्रम्यका विचार करो अनायास अपन
 अस्तित्वका परिचय हो जावगा। जिससे उत्तम ज्ञान-इका आप
 स्वयं अनुभव करेंगे।

आवश्यक यही सोचते आगु भीत गई—“आत्मा क्या
 पदार्थ है ?” इसके लिये प्रथम तो विद्याभ्यास किया, अनन्तर
 विद्वानोंके द्वारा अनेक ग्रन्थोंका अध्ययन किया, विद्वानोंके
 समागममें प्रत्येक अनुयोगके ग्रन्थोंकी भीमसा की अनेक
 गुरुन्वर वक्त्रोंके आपण मुने अनेक तीर्थयात्राएँ की, बड़े-रुढ़े
 बमस्वार सुनकर मुग्ध हो गये तथा अनेक प्रकारके उपकरणकर
 शरीरको स्वच्छ बना दिया परन्तु अन्तमें बात यही निकली कि

आत्मज्ञान होना अति कठिन है और यह कहकर सन्तोष कर लिया कि ग्यारह अङ्गके पाठी भी जब तत्त्वज्ञान से शून्य रहते हैं तब हमारी कथा ही क्या है ? यह सब अज्ञानका विलास है । यदि परमार्थसे विचारो तब यह तो तुम्हे ज्ञात है ही कि हमको छोड़कर शेष पदार्थ चाहे वह चेतन हों, चाहे अचेत हों, चाहे मिश्र हों, हमसे सब भिन्न हैं । जैसे आप यही तो कहते हैं—‘यह मेरा बेटा है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पिता है, यह मेरी माँ है ।’ यह तो नहीं कहते—“मैं बेटा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ ।” इससे सिद्ध होगया कि आप उनसे भिन्न हैं । इसी प्रकार अपनेसे अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं यही व्यवस्था उनके सम्बन्धमे भी जानना चाहिये ।

अब रह गया निज शरीर, जिसके साथ आत्मा एक क्षेत्रावगाही हो रहा है सो यह भी भिन्न वस्तु है । जैसे देखिये—किसीने किसीके साथ विसम्वाद किया और विसम्वादमें अपने मुखसे दूसरेको गाली दी और थप्पड़ भी मारदी । तब वह बोला—“भाई अब रहने दो, जितना हमारा अपराध था उसका दण्ड आपने दे दिया । मैं आपको इसका धन्यवाद देता हूँ । अब आगे आपका अपराध नहीं करूँगा । अब शान्त हो जाइये ।” इस वाक्यको सुनकर गाली और थप्पड़ देनेवाला एकदम शान्त होगया और विचार करने लगा—“भाई सा० ! आपने मेरा बहुत उपकार किया, मैंने बड़ी भारी अज्ञानतासे काम लिया कि आपको गाली दी और थप्पड़ भी मारी ।” अब विचारिये गाली देनेवाला मुख है या आत्मा ? मुख तो शब्दोच्चारणमे कारण हुआ, क्रोधकी उत्पत्ति जिसमे हुई थी वही तो आत्मा है । इसी तरह थप्पड़ मारनेमें हाथ निमित्त हुआ, थप्पड़ मारने का भाव जिसमे हुआ वही आत्मा है । यदि अपराधी मुँह और

हम होता तब इनको दण्ड देना उचित था सो व तो अपराधी है नहीं अपराधी तो आत्मा है। यही तो आत्मा है जो इन धर्मों में अन्तरङ्गसे कलुषित होता है।

यदि हम चाहें तो हर धर्म में परसे मित्र आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिये बड़े-बड़े शास्त्रों और समागमों की आवश्यकता नहीं। आत्मज्ञान तो बल्ल-फिरते आते पीत, पूजन स्वाध्याय करते समय सहज ही हो जाता है किन्तु हम उस ओर दृष्टि नहीं देते। हमारी दृष्टि परकी ओर रहती है। जैसे किसीन किसीसे कहा—“कोसा आपका क्या लेगाया” तो वह सुनकर वह कोसेके पीछे तो दौड़ता है किन्तु अपने कान पर ध्यान नहीं रखता। न कोसा क्या लेगाया और न आत्मा परमें है। अपनी ओर दृष्टि देनेसे अनायास आत्मज्ञान हो सकता है परन्तु हम अनाविसे परकी आत्मीय माननेवाले इस तरह लक्ष्य नहीं देते। यही कारण है कि घर-घर बीनकी तरह मटकट फिर रहे हैं। यह बीनता इसी समय मिट जावे यदि अपनी ओर लक्ष्य हो जाय।

आत्मा के तीन उपयोग

अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग ।

संसारमें मनुष्य अनेक प्रकारके काम करते दिखाई देते हैं । उन कार्योंमें जो अशुभ कार्य होते हैं वे अशुभोपयोगके निमित्तसे होते हैं जो शुभ कार्य होते हैं वे शुभोपयोगके निमित्तसे होते हैं और जो मोक्ष सुखसाधक कार्य होते हैं वे शुद्धोपयोगके निमित्तसे होते हैं । यद्यपि यह तीनों उपयोग एक ही आत्माके हैं परन्तु जिस तरहका निमित्त मिलता है उसी तरहका कार्य करनेके लिये आत्मा प्रेरित होता है ।

शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों अशुद्ध हैं । शुभोपयोगसे स्वर्गादिक और अशुभोपयोगसे नरकादिक प्राप्त होते हैं, परन्तु हैं दोनों ही संसारके कारण । एक स्वर्णकी वेडी है तो दूसरी लोहेकी । दोनों हैं वेड़ियाँ ही । परन्तु इन दोनोंसे भिन्न जो तीसरी वस्तु है वह है शुद्धोपयोग, जिसके अन्दर न तो शुभ और अशुभ विकल्प है और न किसी प्रकारकी आकुलता है । वह तो एक निर्विकल्पभाव है । सम्यग्दृष्टि अशुभोपयोगसे सदा बचे रहनेकी आकाक्षा रखता है । यद्यपि शुभोपयोग, पूजा दानादि करता है परन्तु अन्तरङ्गसे उन्हें करना नहीं चाहता । यहाँ तक कि वह अन्तरङ्गसे भगवानसे भी स्नेह नहीं करता । स्नेहको बन्धनका कारण मानता है । वह सदा सोचता है—

१—आत्मा शरीर से भिन्न है—

मनुष्यको एक छुट्ट पेठनाक़ ही आषलम्बन ह । वह टङ्गे स्त्रीय—टाङ्गीसे छत्कीर्ण पूछके समान एक शुद्ध माष है । वह निर्बिकार एवं निबिकस्य एक शुद्ध ज्ञानधन है । उसमें किसी भी प्रकरकी संकरसा नहीं । बाह्यमें अवस्थ वानों (पुद्गल और जीव) क़ एक चत्रावगाह सम्बन्ध हो रहा है पर किन्तीक़ एक प्रवेश भी किसीमें प्रविष्ट नहीं होता । जैसे चार तोला माना है और उसमें चार तोले चाँदी मिला ही इस तरह वह आठ तोलेकी चीज़ बन गइ । अब देखो बाह्यमें सोना और चाँदी बिम्बुलत मिळी हुई वीक़ती हैं पर बिचारो सोना अस्ता है और चाँदी अलग है । सोनक़ परियमन सोने में हो रहा है और चाँदीक़ परियमन चाँदीमें । सोनक़ एक बाबल चाँदीमें नहीं जाता और चाँदीक़ एक बाबल सोनमें नहीं आता । वैसे ही आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है । आत्माक़ परियमन आत्मामें हो रहा है और पुद्गलक़ परियमन पुद्गलमें । आत्माक़ बहुष्टय सुवा है और पुद्गलक़ बहुष्टय सुवा है, आत्मा की चेतना पुद्गलमें नहीं जाती और पुद्गलकी जक़ता आत्मामें नहीं आती । पर व्यवहारमें देय जो एकसी वीक़ती है । और जब उस सोने चाँदीको तेजायमें डाल दिया तो सोना मोना रह जाता है, चाँदी चाँदी रह जाती है । वैसे ही तत्त्वदृष्टिसे बिचारो तो आत्मा आत्मा है और पुद्गल पुद्गल है । कोईक़ किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं । पेठनमें कड़क़ क्या काम ह ? अब देखिये शरीर पर कपड़ा पहिना तो क्या कपड़ा शरीरमें प्रवेश कर गया ? उस जीर्ण क़लको छतारकर दूसरा नवीन क़ल पहिन लिया । वैसे ही आत्मा ८४ आल योनियोंमें पयाय मात्र बदल लेता है । कोई क़दे कि इस तरह तो आत्मा त्रिकल

शुद्ध हुआ। उसमें कुछ बिगाड़ भला होता नहीं, चाहे आप कुछ भी करो, पर ऐसा नहीं है। नय-प्रमाणसे पदार्थोंके स्वरूपको समझनेका यत्न करो। द्रव्य दृष्टिसे वह त्रिकालावाधित शुद्ध है पर वर्तमान पर्याय उसकी अशुद्ध ही माननी पड़ेगी। अन्यथा ससार किसका ?

२—शुद्धोपयोगमें शुभोपयोग आवश्यक नहीं—

पूजा करते भगवान्से यही तो कहते हो—

“तव पद मेरे हियमें, मम हिय तेरे पुनीत चरणोंमें।

तव लों लीन रहे प्रभु, जबलों प्राप्ति न मुक्ति पदकी हो ॥”

भगवान्। तेरे चरण मेरे हृदयमें निवास करें और मेरा हृदय तेरे चरण-कमलमें, परन्तु कबतक ? जबतक निर्वाणकी प्राप्ति न हो। यदि आज ही निर्वाण हो तो उसकी सफल साधनाके लिये—

“शास्त्रोंका हो पठन, दर्शन, लाभ सत्सङ्गतिका।

सद्बृत्तोंका सुयश कह कर दोष ढाकूँ समीका ॥

बोलूँ प्यारे वचन हितके आपका रूप ध्याऊँ।

सेऊँ तबलों चरण जिनके मोक्ष जबलों न पाऊँ ॥

हे भगवान्। जबतक मोक्षको प्राप्त न करूँ तबतक शास्त्रका अभ्यास, जिनेन्द्रदेवकी सेवा और अच्छी सगति मिले। सद्बृत्ति है जिनकी ऐसे पुरुषोंका गुणगान करूँ, पराए दोषोंके कहनेमें मौन हो जाऊँ। सुन्दर हित मित वचन बोलूँ। पर वह कबतक ? जबतक मोक्ष न हो जाय। इससे मालूम पड़ता है कि उस शुद्धोपयोगमें शुभोपयोगकी भी आवश्यकता नहीं है। अरे, तभीतक सीढ़ी चढ़ूँ न, जबतक शिखर पर न पहुँचे। शिखरपर पहुँच गए तो फिर सीढ़ियोंकी क्या आवश्यकता।

३—अशुभोपयोग निवृत्तिके लिए शुभोपयोग आवश्यक है—

सम्यग्दृष्टिका लक्ष्य केवल शुभोपयोगमें ही रहता है। अशुभोपयोगकी निवृत्तिके लिये वह पूजा-दानादिमें प्रवर्तन करता है। अबतक शुभोपयोगकी प्राप्ति नहीं हुई वरन्क शुभोपयोग रूप ही प्रवर्तता है। यदि आज ही शुभोपयोगकी प्राप्ति हो जाय तो आज ही शुभोपयोग त्याग दे। यद्यपि शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों हेय हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि हम शुभोपयोग न करें शुभोपयोग करो इसका कौन निषेध करता है? शुभोपयोगको त्यागनेसे शुभोपयोग नहीं होता किन्तु शुभोपयोगमें जो मोक्षमार्गकी कल्पना कर रखी है, उसके त्याग (और राग-द्वेषकी निवृत्ति) से शुभोपयोग होता है और वही परियाम मोक्षमार्गका साधन है।

४—मोक्षसुख प्राप्तिके लिये शुभोपयोग आवश्यक है—

अशुभोपयोग निवृत्तिके लिये शुभोपयोग आवश्यक बताया है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि शुभोपयोगसे ही मोक्षसुख भी प्राप्त हो जायगा।

शुभोपयोग द्वारा प्राप्त इन्द्रियाधीन सुख वास्तविक सुख नहीं है, परन्तु करे क्या छोटकी कड़ुआ तीस ही अच्छा लगता है वह गन्नेकी बुरा समझता है। शुभोपयोगको मोक्षका कारण मान बैठता है। मोक्षसुखका कारण केवल शुभोपयोग ही है। शुभोपयोगमें रहकर हो यदि मुक्ति चाहो तो कदापि प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्तिके लिए शुभोपयोग का आश्रय ग्रहण करना होगा। इसका दृष्टान्त ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य तीर्थ-यात्राको गया। अच्छे-बुरे वृक्षों काया मिल गई। वहाँ बसने किञ्चित् विश्राम किया। वहाँसे चलकर वह अपने अभीष्ट

स्थानपर पहुँच गया। फिर वह कहता है कि मुझे छायाने यहाँ पहुँचा दिया। अरे छायाने यहाँ नहीं पहुँचाया, पहुँचाया तो उसकी चालने। छाया केवल निमित्तमात्र हुई। वैसे ही शुभोपयोगने मोक्ष नहीं पहुँचाया। पहुँचाया तो शुद्धोपयोगने, पर व्यय-हारसे कहते हैं कि शुभोपयोगने मोक्ष पहुँचाया। पर तत्त्वदृष्टिसे विचारो तो शुभोपयोग संसार ही का कारण है, क्योंकि उसमें रागका अंश मिला हुआ है, इसीलिए सच्चा सुख प्राप्त नहीं करा पाता।

५—सम्यक्त्वीका लक्ष्य शुद्धोपयोग—

सम्यक्त्वी भगवानके दर्शन करता है पर उस मूर्तिमें भी वह अपने शुद्ध स्वरूपकी झलक पाता है। हम भगवानके दर्शन करते हैं तो हमें उनके दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही तो रुचते हैं और है क्या? क्योंकि जो जैसा अर्थ चाहता है उसी अर्थके पास जाता है। जो धनका अर्थी होगा वह धनकोंकी सेवा करेगा। वह हम सरीखोंके पास क्यों आवेगा? और जो मोक्षार्थी होगा वह भगवानकी सेवा करेगा। हमें भगवानके दर्शन, ज्ञान और चारित्र रुचते हैं, तभी तो हम उनके पास जाते हैं।

वहनेका तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्वीका लक्ष्य केवल शुद्धोपयोग रहता है, लेकिन फिलहाल वह शुद्धोपयोग पर चढ़नेके लिए असमर्थ है, इसलिए शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है, पर अन्तरङ्गमें जानता है कि वह भी मेरे शान्तिमार्गमें बाधा करनेवाला है। यदि शुभोपयोगसे स्वर्गादिककी प्राप्ति हो जाय तो उसमें उसके लक्ष्यका तो दोष नहीं है। देखिए, मुनि तपश्चाणादिक करते हैं जिससे उन्हें स्वर्गादिक मिल जाता है। पर तपका कार्य स्वर्गकी विभूति दिलाना

तो नहीं है। उसका काम तो मुक्ति लाभ करना है। चूंकि उस
तपसे वह मुनि ह्युद्योगयोगकी भूमिको स्पर्श नहीं कर सका इस
लिए ह्युद्योग द्वारा स्वर्गादिककी प्राप्ति हो गई। जैसे किसान
का काम तो बीज बोकर धान्य उत्पन्न करना है पर उसके
घास फूसादिककी प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। यथावत् ह्युद्योगयोग
होनेसे स्वर्गादिक मिल जाता है। पर स्वर्गमें भी क्या है ?
तनिक वहाँ क्यावा मोग है। कल्पवृक्षोंकी काया है। यहाँ ईद
बनके मकान हैं वहाँ हीरे-कंचनके प्रासाद हैं और क्या ? यथा-
वत् क्यावा वहाँ अप्सराओंके आसिगनका सुख है मो भी दक्षिक
और अनन्त दुखदायी। लेकिन अनुपम असौखिक अतीन्द्रिय
नया शारदत सुख का सिन्धु अपनी आत्माके और नहीं नहीं
ह यही निश्चय है। इसीकी प्राप्तिके लिए सम्यक्स्वीका लक्ष्य
एकमात्र ह्युद्योगयोग होता है।

६—अत्याशक्ति पापका कारण है पुण्यबन्ध नहीं—

कुछ लोग समझते हैं—“पुण्य-बन्ध नरकका कारण है—क्यों-
कि पुण्यसे विषय सामग्री जुटती है और विषयोंके मिलनेसे
भोगनेकी इच्छा होती है भोगनसे अक्षुभ कर्म-बन्ध पड़ता है
और इस तरह नरक जाना पड़ता है। पर वस्तुतः यह बात
नहीं पुण्य नरकका कारण नहीं है। पुण्यका काम विषय सामग्री
जुटा देना मात्र है परन्तु सुखदारी पदार्थोंके भोगनेमें तो कोई
आपत्ति नहीं पर उसमें लिप्त मत हो जाओ। अत्याशक्ति ही
नरककी जननी है। विषयको अक्षुभकी तरह सेवन करो। यदि
अस क्यावा दया लिया जाय तो अक्षुभ हो जाता है वही तरह
विषयोंका अधिक सेवन करो तो मरो तपेदिकमें। मुझको
छाकटरको। देखो आचार सम्य है, उसमें ‘अति लगा दो तो
‘अत्याचार बन जाता है।

७—इसलिए मूर्छा छोड़ो—

यदि अत्याशक्ति या अत्याचारसे बचना चाहते हो तो तुम्हारी जिन पदार्थोंमें रुचि है, ग्रहण करते ही उन्हें छोड़ दो। क्योंकि मूर्छा ही का नाम परिग्रह है। तुम्हारी भोजनमें रुचि है तभी तो खाते हो। माको बच्चेसे मूर्छा है इसलिए तो लालन पालन होता है। इस लंगोटीसे हमे मूर्छा है तभी तो रखे हैं। तुम्हे घर गृहस्थीसे मूर्छा है तभी तो फंसे हो। यदि मूर्छा नहीं है तो फिर हो जाओ मुनि। एक मुनि हैं, उन्हें मूर्छा नहीं है इसलिए लंगोटी संभालनेकी आवश्यकता नहीं है। संभालनेवाली चीज थी वह तो मिट गई। एक लंगोटी ऐसी है जो मोक्ष नहीं होने देती, सोलह स्वर्गसे आगे नहीं जाने देती।

अतः वह चीज जब तक बनी है तभी तक संसार है। जहाँ तक बने परपदार्थों से मूर्छा दृटेगी उतनी ही स्वात्माकी ओर प्रवृत्ति होगी। लोग कहते हैं कि जितने धनाढ्य पुरुष हैं, उन्हें बड़ा सुख होगा। मैं तो कहूँगा कि उन्हें हमसे भी ज्यादा दुःख है। उन पर जिस परिग्रह का भूत सवार है उससे वे तीन कालमे भी सुखी नहीं हो सकते। मनुष्यके जितना जितना परिग्रह बढ़ता जायगा उनका उतना दुःख भी दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जायगा और जितना कम होगा उतना ही सुख भलकेगा। अतः यदि मोक्षकी ओर रुचि है, सुखकी कामना है तो परिग्रह कम करनेका प्रयत्न करो।

८—इच्छाओंका दमन करो—

परिग्रह तब तक नहीं घट सकता जब तक इच्छाओंका दमन न हो।

एक मनुष्यने भूखेको रोटी दान किया। नंगेको कपड़ा दिया,

निराम्योको आश्रय दिया और उसे सुख हुआ। वह सुख उसे कहाँ से हुआ? सुख तो उसे अवश्य हुआ। उस सुखका वह अनुभव भी कर रहा है। तो वह सुख उसका अन्तरंगसे उभरा। उसने बिना किसी स्वार्थके परोपकार युक्तिसे ऐसा किया जिससे उसे इच्छाओं-कषायोंकी मंजूता करनी पड़ी इसलिए उसे सुख हुआ। तो पता चला कि जब इच्छाओं-कषायोंका पूर्ण समाप्त हो जाय और यदि उसे विषय सुख मिल तो इतमें आश्रयकी कौनसी बड़ी बात है? जितनी मनुष्यके पास इच्छाएँ हैं उसके लिए उतने ही रोग हैं। एक इच्छाकी पूर्ति हो गई तो वह रोग कुछ बेरके लिए शान्त हो गया और उसने अपनेका सुखी मान लिया। पर परमार्थ दृष्टिसे विचारो! क्या वह सुखी हो गया? आज सुबह रोटी खाइ रामको फिर खानेकी जल्दरत पड़ गई। इससे माहूम होता है कि इच्छाओंमें सुख नहीं है। अपितु इच्छाओंमें ही दुःख है। जितनी जिसके पास इच्छाएँ हैं उतना ही उसे दुःख है। जिसकी एक इच्छा कम हो गई वह सुखी है परन्तु जिसके एक मात्र लगेनीकी इच्छा रह गई वह हमसे भी ज्यादा सुखी है और जिसके पास कुछ भी इच्छा न हो दिगम्बर हो जाय वह उससे ज्यादा सुखी है। बस परिणत त्यागका मतलब ही होता है कि इच्छाओंका कम करना। संसारमें ही देखो, रामाकी अपवा एक सन्त व्यादा सुखी है। अतः हमारी समझमें तो यही आता है कि जिसने अपनी इच्छाओंका बरा कर लिया वही सुखी है।

मूर्खोंका त्याग वा इच्छाओंका दमनके लिये केवल परिणाम पलटनही आवश्यकता है क्योंकि कहींकी विपित्रता है। परन्तु मनुष्यके परिणामोंके पलटनका कोई समय नियत नहीं, न माहूम जिसके कब भाव पलट जायें, कहाँ नहीं कह सकता।

चक्रवर्ती छ. खण्डका अधिपति था। पर जब विरक्त हुआ तो सारी विभूतियोंको लात मार दी कि फिर मुँह फेरकर नहीं देखा। परिणामोंमें जब विरक्तता समा जाती है तो दुनियाँकी ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मनुष्यके हृदयको पलट दे—उसे विरक्त होनेसे रोक ले। इसीलिए कहा है—‘सम्यक् परिणामोंकी सफलता मुक्ति रसासे मिलनेवाली दूती है।’

६—क्रोधादि कषाय रागादि विभावोंपर विजय करो—

मनुष्यके लिए एक शुद्धात्माका ही अवलम्बन है। उसीके लिए देखो यह सारा प्रयास है और परिणामोंमें जितनी चञ्चलता होती है वह सब मोहोदयकी कल्लोलमाला है। उसमें कोई काम क्रोधादि विकारी भाव नहीं। यदि क्रोध आत्माका होता तो फिर क्यों कहते कि हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। इससे मालूम होता है कि वह तुम्हारी आत्माका विभाव भाव है।

१०—चाण्डालका परिवार—

एक मेहतरानी किसी स्थानपर झाड़ू लगा रही थी। निकट ही एक साधु बैठा था। झाड़ू लगाते समय कुछ धूलके कण उस साधुपर भी पड़े। वह तुरन्त ही क्रोधित हो गया और बोला—“ऐ मेहतरानी ! क्या करती है ?”

वह बोली—‘झाड़ू लगाती हूँ।’

साधुने उत्तेजित स्वरसे कहा—‘तुम्हें दिखता नहीं है ?’

मेहतरानीने ऐंठते हुए कहा—‘मुझे तो दिखता है ?’

साधु आपसे बाहर हो उठा—‘अरी बड़ी चाण्डालनी है ?’

मेहतरानीने व्यङ्ग्यमें कहा—हाँ मेरा ही परिवार तेरे घरमें बैठा है ?”

साधुने कहा—“क्या बकती है ? मेरे घरमें तेरा परिवार है ?”

मेहरगनीने गर्वसे कहा—मैं जो कहती हूँ ठीक कहती हूँ।

साधु इष्टपूर्वक पूछन लगा—“कैसे ! कहाँ है तय परिवार ?”

इतनेमें उस पाँच और आत्मी इकट्ठे होगए। दोनोंमें सब वाद विवाद हुआ। अन्तमें उससे मेहरगनीन कहा—‘बाण्डाल क्रोध, राग, द्वेष मोह माया जो तुम्हारे घटमें बैठा वह मेरा परिवार है। अन्तरात्माको टटोलो। कप्याय जीत नहीं सकत रोग छोड़ नहीं सकत, मायासे मुँह मोड़ नहीं सकत वो इस बोंगी वेपको छोड़ा।

वस्तुतः आज जिन्हें बाण्डाल कहा जाता है वे बाण्डाल नहीं। बाण्डालका परिवार तो यह क्रोधादि कप्याय और रागादि बिभाव हैं।

सुमा कहीं शास्त्रोंमें नहीं रखी है। वह तो आत्माकी वस्तु है। और आत्माकी वस्तु आत्मामें ही मिल सकती है। केवल क्रोध छोड़नकी आवश्यकता है। क्रोध छोड़ा कि द्वेष चिन्मय स्वयं छूट जावेंगे। बाण्डालिनीय परिवार अपन आप पर छोड़ना प्रारम्भ कर देंगे। अरासे प्रयत्नकी आवश्यकता रह जायगी।

आत्माका शुद्ध स्वभावमें छानेकी आवश्यकता नहीं है बल्कि क्रोधादि कप्याय और राग द्वेषादि बिभाव भावोंको मिटा दो आत्मा अपन आप स्वस्वभावमें आ जायगी।

इसप्रकार स्वात्माके शुद्ध स्वस्वकी भावना करता हुआ मन्थरानी आगामी कर्मबन्धनमें नहीं पड़ता है। नये पूर्ववत् कर्म तो अपना रस देख कर लिरेंगे ही, इनको यों चुन्कियोंमें भोग लेता है। इसतरह यह संसारी पथिक मुक्तिके पथपर निरन्तर अग्रसर होता हुआ अपनी मखिलका मार्ग तय कर लेता है और सदाके क्षिप राक्षस मुरमें मग्न होजाता है।

मेरी श्रद्धा

मेरी तो यह श्रद्धा हो गयी है कि इस संसारमें जितने भी प्राणी हैं और वे जो कुछ करते हैं आत्म शान्तिके लिये करते हैं। मनारमें स्त्री पुरुषका मनसे अधिक स्नेह देखा जाता है। पुरुष स्त्रीसे स्नेह करता है और स्त्री पुरुष से स्नेह करती है परन्तु अन्तस्थ रहस्यका विचार करनेपर यथार्थ कारणका पता लग जाता है। स्त्रीकी कामेच्छा पुरुषके संसर्गसे शान्त होती है और पुरुषकी कामलिप्सा स्त्री द्वारा शान्त होती है। उसके लिये ही उन दोनोंमें परस्पर स्नेह रहता है अन्यथा उन दोनोंकी कामाग्नि शान्त होनेका और कोई उपाय नहीं है।

लोकमें प्रत्येक मनुष्यने प्रायः यह दृश्य देखा होगा कि जब बाप छोटे बालकको खिलाता है तब उसके मुखका चुम्बन करता है। बालकके कपोल अति कोमल होते हैं उनसे जब पिताकी दाढ़ी मूँछके बालोंका संसर्ग होता है तब पिता प्रसन्न होता है, हँसता है, बालकके मुखको बार-बार चुम्बन करता है तथा कहता है मैं बालकको रमा रहा हूँ। परन्तु विचारा बालक मुखको सकोड़ता है, उसके मुखके पजेसे मुक्त होना चाहता है, वह कठोर स्पर्शसे दुखी हो जाता है पर अशक्ततावश वेदनासे उन्मुक्त होनेमें असमर्थ रहता है। लोग समझते हैं कि बाप बालकसे प्रेम कर रहा है। वस्तुतः बाप बालकसे प्रेम नहीं

करता किन्तु उसके अन्दर वास्तवके साथ क्रीड़ा करनेकी जो इच्छाजन्य वेदना उत्पन्न होती है उसके दूर करनेके लिये ही पिता पुत्रका शिष्टाचार प्रयास है। लोकमें इसीको कहते हैं कि पिता पुत्रका शिष्टाचार है। यही व्यवस्था प्रत्येक कार्यमें मानना म्याय है। जब हम किसीको दुखी देखते हैं तब उनके दुःख हरणके अर्थ दान देते हैं और लोकमें यह प्रसिद्ध होता है कि अमुक व्यक्ति दखि-धीनके अमर बना करता है। वह बड़ा मोहोपकारी है। वास्तवमें देखा जाये तो हम उसका उपकार नहीं करते किन्तु उस दीन-दखि को देखकर जो करुणाकषाय उत्पन्न होती है उससे स्वयं दुःखित हो जाते हैं। उस दुःखके दूर करनेका उपाय यही है कि उसके दुःखका प्रतीकार करें। परमायसे देखा जाय तो अपने ही दुःखका प्रतीकार करते हैं। इसीको लौकिक उन 'दया' कहते हैं और शब्दोंमें इसे ही परदुःखप्रहायेष्वा कहा है। वास्तवमें परदुःखप्रहायेष्वासे हम स्वयं दुःखी होजाते हैं। जबतक उसके दूर करनेकी इच्छा हृदयमें जागृत रहती है जबतक हमको चैन नहीं मिलता अतः उस बेचैनीका दूर करनेके लिये ही हम प्रयास करते हैं। लोकमें व्यवहार होता है कि अमुक व्यक्ति बड़ा परोपकारी है परन्तु उसके परोपकारमें आत्मोपकार ही छिपा हुआ है। सर्वत्र यही प्रक्रिया लागू होती है। हम चाहे उसे अन्यथा समझें यह अन्य बात है परन्तु वस्तु मर्यादा यही है। जब मनुष्य तीव्र कषायसे दुःखी होता है तब उस तीव्र कषायकी निवृत्तिके लिये माना प्रकारके उपायोंका आश्रय लेता है।

यहाँ प्रक्रिया मन्दकषायके उदयमें होती है। तीव्र और मन्द कषायमें केवल इतना ही अन्तर है कि तीव्र कषायके आचरणमें हम परया अनुपकार करके तीव्र कषाय मध्य अवस्था दूर करनेका

प्रयत्न करते हैं। जैसे क्रोधके आवेशमें परको मारना ताड़ना इत्यादि क्रिया होती है। मन्द कषायमें परके उपकारादिकी भावना रहती है परन्तु दोनों जगह अभिप्राय केवल स्वीय कषाय जनित वेदनाके प्रतिकारका रहता है। संसारी मानवोंकी कथा तो दूर रही जो सम्यग्ज्ञानी अविरती मनुष्य हैं उनकी क्रिया परोपकारके लिये होती है। उनके अभिप्रायमें भी आत्मीय कषाय जनित पीड़ाकी निवृत्ति करना एक यही लक्ष्य रहता है। अविरती मनुष्योंकी कथाको छोड़ो, व्रती मनुष्योंके द्वारा जो परोपकार के कार्य किये जाते हैं उनका भी यही अभिप्राय रहता है कि किसी तरहसे कषाय जनित पीड़ाकी निवृत्ति हो। अथवा इनकी कथा छोड़ो महाव्रती भी कषाय जन्य पीड़ासे व्यथित होकर उसको दूर करनेके लिये अपने उपयोगको नाना प्रकारके शुभोपयोगमें लगाते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कोई भी जीव संसारमें परोपकार नहीं करता किन्तु मैंने परोपकार किया ऐसा व्यवहार मात्र होता है।

मोहके उदयमें यही होता है, मोहकी महिमा अपरम्पार है—देखिये, श्री पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं—

“यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानामि सर्वथा ।

जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम् ॥”

तथा—

“न परैः प्रतिपाद्योऽहं न परान्प्रतिपादये ।

उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः ॥”

तात्पर्य यह है कि जिसे हम देखते हैं वह तो जानता नहीं और जो जाननेवाला है वह दृष्टिगोचर नहीं होता फिर किसके साथ बोलनेका व्यवहार करें? अर्थात् किसीके साथ बोलने का व्यवहार नहीं करना चाहिये। अभिप्राय कितना स्वच्छ है

किन्तीसे बोलना नहीं चाहिये। ऐसा तो अन्य प्राणियोंके प्रति आचार्यका उपदेश है परन्तु पारित्र मोहोदयसे उत्पन्न हुई जो कृपाय उसकी वेदनाको दूर करनेके लिये आचार्य स्वयं बोलते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि कृपाय जनित पीड़ासे निवृत्तिके लिये आचार्यका प्रयास है।

राजवातिकमें श्री अकलकृदेवने उसकी भूमिका खिलते समय यही तो लिखा है—“नात्र शिष्याभायसम्बन्धो विवक्षितः किन्तु संसारसत्तारनिमग्नामेकप्राणिगणाम्युजिहीषां प्रत्यागूर्णो-
ऽन्तरंग मोक्षमार्गोपदेशो द्वितीयोपदेशो दुष्प्राप्य इत्यत आह ‘सम्यग्दर्शनज्ञानपारित्राणि मोक्षमार्गाः’ इति। अर्थात् श्री हमास्वामी को संसार दुःखसे पीड़ित प्राणिकोंको बेलकर हृदयमें बने उद्धारकी इच्छा हुई और वही इच्छा सूत्रके रचनेमें कारणीभूत हुई। अभिप्राय यह है कि स्वामीका प्रयास इच्छाजनित आङ्ग-लताको दूर करना ही सूत्र निर्माण करनेमें मुख्य प्रयत्न था। अन्य प्राणीका उपकार हो जाय यह दूसरी बात है।

किस्तान लेती करता है—इसका कथन कुटुम्ब पालनार्थ धाम्य उत्पत्ति करनेका रहस्य है। पशु-पक्षी सभी उससे उपहृत होते हैं परन्तु कृपका अभिप्राय उनके पोषणका नहीं रहता। यदि हमारी सत्य भ्रष्टा यह हो जाय तो आकाश ही इस कष्ट-त्रुटि के बन्धसे बच जायें। परमार्थ बुद्धिसे विचार करो तब कोई त्रुटि किसीका दुःख करता ही नहीं। निमित्त कर्ता हो परन्तु वह उनादान रूप तो हीन अलमें भी नहीं हो सकता।

यथा—

‘जो जन्मि गुण दख्य सो अण्णमिह तु न संकमवि दध्मे ।
सो अण्णमसंकोतो कइ तं परिणामणं दध्मे ॥

जो द्रव्य अपने निज द्रव्यमें अथवा गुणमें वर्तता है वह अन्य द्रव्य और उसके गुणरूप संक्रमण नहीं करता, पलटकर अन्यमें नहीं मिल जाता, फिर वह द्रव्यको स्वस्वरूप कैसे परिणामा सकता है ? अर्थात् प्रत्येक द्रव्यका जो परिणामन है उस परिणामनका वही द्रव्य उपादान कारण होता है। ऐसा सिद्धान्त होने पर भी मोहके उदयमें जीव परके उपकारकी चेष्टा करता है। यदि परमार्थसे विचार करें तो उस कार्यके अन्तर्गत अपनी कषायजन्य पीड़ाके दूर करनेका अभिप्राय ही पाया जायेगा। इस विषयमें बहुत लिखनेकी आवश्यकता नहीं। सर्वसाधारणको यह अनुभूति है—“जो हम करते हैं उसके अन्तर्गत हमारी बलवती इच्छा ही कारण पड़ती है अतः हमको अन्तरङ्गसे यह भाव कर देना उचित है कि हम परोपकार करते हैं। केवल हमको जो कषाय उत्पन्न होती है उसकी पीड़ा सहनेको हम असमर्थ रहते हैं अतः उसका दूर करना हमारा लक्ष्य है इस प्रकारकी श्रद्धा करनेसे हम कर्तृत्व-बुद्धि से, जो कि ससार बंधनका कारण है—वच जावेंगे।”

धर्म

१

इस संसार में छिपने धर्म देख जाते हैं उन सबका मूल कारण आत्मिकी विभाव परिणति ही है। क्योंकि जब आत्मामें मोहका अभाव हो जाता है तब इसके न तो अनारमीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि होती है और न राग द्वेषकी ही उत्पत्ति होती है। जब अनारमीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि होती है तब इसकी भ्रष्ट मिथ्या रहती है और तब यह अनेक प्रकारके विकल्प कर अगात् कर अपनानेकी कल्पना करता है। यद्यपि कोई अपना नहीं है क्योंकि सब पदार्थोंकी सत्ता शून्य शून्य है। परन्तु मिथ्या भ्रष्टाके सहचारसे इसका ज्ञान विपर्यय हो रहा है। जैसे धनका रोगवाला राजको पीका मानता है इसी प्रकार यह भी अन्य पदार्थों में निजत्वकी कल्पना करता है।

यदि यह सही हुआ और ज्योत्स्नामें ज्ञानकी विशेषता हुई तब कपायका मन्द कथन हुआ तो जाननेकी विशेषतासे इसके पंसी इच्छा होती है कि यह ठाठ कहाँसे आया? इसका मूल कारण क्या है? उस पंसी कल्पना करता है कि संसारमें जो धर्म देख जाते हैं उनका कोई न कोई बनामेशास्त्र अवश्य है। सोचता है कि जैसे घट पट आदि पदार्थ बिना कुम्हार या सुव्याहके नहीं बन सकते वैसे ही इतम बड़े अगात् का

भी कोई न कोई बनानेवाला अवश्य होना चाहिए। जब यह प्रश्न होता है कि वह बनानेवाला कौन है? तब ऐसी कल्पना करता है कि कोई ऐसा अलौकिक सर्वशक्तिमान् है जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते। भारतवासियोंने उसका नाम ईश्वर रखा, अरबवालोंने अल्ला रखा विलायतवालोंने गॉड रखा और ईरानवालोंने खुदा नाम रख लिया। यद्यपि ऐसी कल्पना तो कर ली पर इसे माने कौन? तब कई पढ़े-लिखे लोगोंने पुस्तकों की रचना की। जो भारतवासी थे उन्होंने संस्कृतमें रचना की और उसका नाम वेद रखा और कहा कि इसका रचयिता ईश्वर है। जिन्हें यह नहीं रुचा उन्होंने वेदको अपौरुषेय बतलाया और कहा कि इस ब्रह्माण्डको कौन बना सकता है? उसकी अनादिसे ऐसी ही रचना चली आई है। इस जगत्का भी कर्ता कोई नहीं। वेद अनादिनिधन है। इनमें जो यागादि कर्म बतलाये हैं वे ही प्राणियोंको स्वर्गादिके दाता हैं। वेदमें जो लिखा है उसीके अनुकूल सबको चलना चाहिए। इसीमें सबका कल्याण है। वेद विहित कर्मका आचरण करना ही धर्म है।

इस प्रकार यह जीव राग द्वेष और मोहवश नाना प्रकार-की कल्पनाओंमें उलझा हुआ है और उनकी श्रद्धा कर तदनुकूल प्रवृत्ति करनेमें धर्म मानता है। पर वास्तवमें धर्म क्या है? यह प्रश्न विचारणीय है। तत्त्वतः देखा जाय तो जो धर्म पदार्थके साथ अभेद सम्बन्धसे तीन काल रहे उसी का नाम धर्म है। वास्तवमें तो वह अनिर्वचनीय है परन्तु ऐसा भी नहीं कि पदार्थ सर्वथा अनिर्वचनीय है। यदि ऐसा मान लिया जावे तब ससार का आज जो व्यवहार है वह सभी लोप हो जावे परन्तु ऐसा होता नहीं। वाच्यवाचक शब्दों द्वारा वस्तुका व्यवहार लोक-में होता है। जैसे घट शब्द कहनेसे लोकमें घट रूप अर्थका

बोध होता है। यद्यपि शब्द पर्याय अन्य है पद पर्याय अन्य है। पद शब्दका प्रत्यक्ष वर्ण इन्द्रियसे होता है और पदोत्पत्ति ओ प्रथीकी पर्याय है समस्त प्रत्यक्ष बहुत इन्द्रियसे होता है। अस्तु यहाँ पर ओ धर्मके स्वरूप पर विचार हो रहा है वह क्या है? मेरी समझमें तो यह आता है कि—“धर्म नामक पदार्थ या जिस शब्दसे कहिए वह ओ धर्म नामक वस्तु है उससे अमिश्र है। अर्थात् धर्म अपन धर्मोंसे तीन अक्षरों में भिन्न नहीं हो सकता।” जैसे अग्निमें उष्ण धर्म है वह कभी भी अग्निसे पृथक् नहीं हो सकता। यदि उष्णता अग्निसे पृथक् हो जावे तो वह अग्नि ही न रह जावे। इसी तरह धर्म तीन अक्षरों में अपन धर्मोंसे भिन्न नहीं हो सकता। जैसे आत्माका धर्म जीवत्व है उसका अस्तित्व तीनों अक्षरों में आत्माके साथ रहता है उसीके द्वारा जीव पदार्थकी सत्ता है। उसके बिना जीवका अस्तित्व ही नहीं। यद्यपि “अस्तित्व गुणके बिना किसी पदार्थका ज्ञानमें माना ही नहीं होता” यह बात सर्वसम्मत है परन्तु अस्तित्व गुण साधारण है सभी पदार्थोंमें पाया जाता है। उससे सामान्य बोध होता है। जीव अजीवकी विशेष व्यवस्था नहीं बन सकती। अतः जीव अजीव की विशेष व्यवस्थाके लिए असाधारण धर्मकी आवश्यकता है। तब जीव नामक ओ पदार्थ है उसमें जीवत्व नामक एक ऐसा असाधारण धर्म है जिसके द्वारा उसे इन अजीव पदार्थोंसे भिन्न कर सकते हैं और जीवत्व नामक ओ गुण या धर्म है वह जीव की जितनी भी अवस्थायें हैं सभीमें पाया जाता है। आदे जीव एकेश्वर हो, आदे बिकल-त्रय हो आदे असंख्य एकेश्वर हो, आदे संख्य पञ्च श्रिय हो, आदे ब्राह्मण हो आदे क्षत्रिय हो, आदे वैश्य हो आदे शूद्र हो आदे गृहस्थ हो आदे वैराग्य हो आदे महात्म्य हो आदे

केवली हो, चाहे देव हो, चाहे सिद्ध हो सभी पर्यायोंमें गया जाता है।

यह धर्म जीवको अजीबोंसे भिन्न करानेमें साधक है, अनादिनिधन है, इसके बलसे ही जीवकी सत्ता है, किन्तु इसको जानकर हमें यह अभिमान नहीं करना चाहिये कि सिद्ध में भी जीवत्व है, हममें भी जीवत्व है अतः हम तुच्छ क्यों ? जैसे सिद्ध भगवान् सर्वमान्य हैं उसी तरह हमें भी सर्वमान्य होना चाहिए।

२

धर्म आत्माकी वस्तु है, आत्मासे ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। लोग व्यर्थ ही उसे इधर उधर खोजते फिरते हैं। ससारमें जितने भी प्राणी हैं वे सब धर्मसे ही सुखी हो सकते हैं। मोह, राग, द्वेष से रहित आत्माकी परिणतिको ही धर्म कहते हैं। जिन्हे इस वस्तुका स्वाद नहीं आया वे अन्य वस्तुओंको धर्म मानते फिरते हैं।

यह जीव अनादि कालसे विषय कषायके कार्योंमें तन्मय हो रहा है। भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि 'सुदपरिचिदाणुभूदा सव्यस्स वि कामभोगबंधकहा' अर्थात् कामभोगकी कथा सभी लोगोंके श्रत परिचित तथा अनुभूत है, परन्तु जिस कथासे इस जीवका कल्याण होता है उस ओर इसकी रुचि ही नहीं है। धर्म वही है जो जीवको ससारके दुखसे हलका कर उत्तम सुखमें पहुँचा दे। ऐसा धर्म आत्माकी शुद्ध परिणति ही हो सकता है।

अग्निके सम्वन्धसे पानी उष्ण हो जाता है। परन्तु उष्ण होना उसका स्वभाव नहीं है। शीतलता ही उसका स्वभाव है।

यही धरण्य है कि शीतलता प्राप्त करनेका प्रयास नहीं करना पड़ता है। जो जिसका स्वभाव होता है वह तो उसके पास रहता ही है। अग्निका सम्बन्ध दूर कर दिया जाय तो पानी अपने आप शीतल हो जाता है। इसी प्रकार आत्मासे राग छेप, मोहको दूर कर दिया जाय तो आत्मा अपने आप भर्म रूप हो जाय।

एक कविन कहा है कि—

‘तिलतैलमेव मिष्टं येन न दृष्टं भूतं क्वपि।

अविदितपरमानन्दो जनो वदति विषयमेव रमणीय।’

अर्थात् जिसने कभी भी नहीं देखा उसे विस्लीका सेल ही मोटा लगता है, है इसी प्रकार जिसने वीतराग सुलका अनुभव नहीं किया उसे विषय-सुल ही अच्छा लगता है। संसारकी क्या विचित्र वृथा है कि लोग धर्मकी इस सीधी सी व्याख्या को नहीं समझते।

मैं गणेशजीका (गुणर) के बगीचेमें ठहरा। वहाँ एक मेहतर आया था। वह एक दिन बोला कि महाशय हमारी अतिमें भोजन होनेवाला है, हममें लोग व्यर्थ ही ४-६ सुभरके बर्बाद कर रहे हैं। मैंने हमसे कहा कि आगे मेर पास और तो कुछ है नहीं यह एक बहर है इसे तुम अपने चौपरीको फेंक देकर कहना कि अतिमें पमा प्रचार करो जिससे यह हिंसा बन्द हो जाय। वह गया आर दूसरे दिन बोला कि महाशय आपकी कृपा से हमारी अतिमें भोजनके समय हिंसा बन्द हो गई है। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जिन आर्गाका आप बहुत समझते हैं आखिर व भी तो मानते हैं उनकी आत्मा भी यदि निर्मल हो जाय तो कौन रोक सकता है? वास्तवमें धर्म किसी वय या जातिवा नहीं। वस तो जो भी धारण करले उसीय है।

विचार कर देखो तो संसारमें आत्माको सुख देनेवाली कोई वस्तु नहीं है। सुख यदि हो सकता है तो आत्माकी निर्मलतासे ही।

एक आदमी एक बार परदेश जा रहा था। जाते समय उसकी स्त्रीने उसे इस विचारसे एक छोटी सी मूर्ति दी कि कहीं परदेशमें पापनिमग्न न हो जावे। उसने कहा कि देखो इसकी पूजा किये बिना भोजन नहीं करना और हिंसा, भूठ, चोरी, व्यभिचार और लोभ आदि पापोंका त्याग किये बिना पूजा नहीं करना। वह स्त्री की बात मानता था। अतः पूजा करना स्वीकार कर मूर्तिको साथ ले गया। एक दिन पूजाके लिये उसकी मूर्ति पर अक्षत चढ़ाये कुछ देर बाद चूहेने आकर उस मूर्तिको लुढ़का दिया और उसपर के अक्षत खा लिये। यह देखकर उसके मनमें आया कि इस मूर्तिसे बलवान् तो चूहा है, इसीकी पूजा करनी चाहिए। अब वह चूहाकी पूजा करने लगा। एक दिन एक बिलाव आया तो चूहा डर कर भाग गया। यह देख उसने सोचा कि बिलाव बलवान् है, अतः इसीकी पूजा करनी चाहिए। क्या था अब वह बिलावको पूजने लगा, एक दिन एक कुत्ता आया जिसे देखकर बिलाव भयभीत हो गया, अब वह कुत्तेकी पूजा करने लगा और कुत्तेको लेकर घर पहुँचा।

एक दिन उसकी स्त्री रोटी बना रही थी, वह कुत्ता लपककर चौकेमें घुस गया। स्त्रीने उसके एक डंढा मारा जिससे वह भौं भौं करके भाग गया। उसने सोचा-अरे, कुत्तेसे तो यह स्त्री ही बड़ी है। अब वह उस स्त्रीका पूजने लगा—उसकी धोती धोता, उसका साज शृंगारादिक करता। एक दिन उसकी स्त्री खाना बनाते समय शाकमें नमक डालना भूल गई। जब वह आदमी खानेको बैठा तो उसने कहा 'आज शाकमें नमक क्यों नहीं डाला?' वह

बोली मैं भूख गई।' उसने कहा—क्यों भूख गई और एक यम्पड़ साथ। वह स्त्री रोने लगी। उसने सोचा अरे, मैं ही तो बड़ा हूँ यह स्त्री तो मुझसे भी बड़क गई। आखिर उसे अपना भूखझ ज्ञान हो गया। वास्तवमें जिसने अपनेको पहिचान लिया, उसके लिए क्रोध मान माया, लोभ क्या बीज है? हम दूसरोंको बड़ा बनाते हैं कि असुख पड़े हैं तमुक पड़े हैं पर मूरख अपनी ओर दृष्टिपात नहीं करता। अरे तुमसे तो बड़ा कोई नहीं है। बड़ा बननेके लिये पड़े कार्य कर। वास्तवमें अपनेको कुछ मानना तो महती अज्ञानता है कि हम क्या हैं? किम केतकी मूली हैं? यह तो महान् आत्माको पतित बनाना है। उसके साथ अभ्यास करना है। अरे तुममें तो अनन्तज्ञान की शक्ति तिरोभूत है। अपनेको मान तो सही कि तुममें परमात्मा होनेकी शक्ति विद्यमान है। आत्मा निर्मल होनेसे मोक्ष-मार्गकी साधक है और आत्मा ही मलिन होनेसे संसारकी साधक है। अतः जहाँ तक बन आत्माकी मलिनताको दूर करने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है।

जड़वाद की उपासना

राजा भोजका उपाख्यान इस बातका द्योतक है कि वह ज्ञानके प्रभावसे स्वयं रक्षित रहे तथा उनका विरोधी जो मुख या वह भी उनका हितैषी बन गया और भोजको राज्यका अधिपति बनाकर आप संसारसे विरक्त हो गया। इसी तरह हम लोगोंको उचित है कि संसारको अनित्य जान अपना वैभव पुत्रादिकोंको देकर मोक्षमार्गमें लगना चाहिए। जो गृहस्थी छोड़नेमें असमर्थ हैं उन्हें चाहिये कि अपनी सन्ततिको सुशिक्षित बनाने का प्रयत्न करें और जो विशेष धन सम्पन्न हैं उन्हें चाहिये कि वे दूसरोंके बालकोंको सुशिक्षित बनानेमें अपने द्रव्यका सदुपयोग करें।

“अयं निजः परो भवेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥”

“यह मेरा है, यह पराया है” ऐसी गणना करना ओछे चित्तवाले मनुष्योंका काम है। किन्तु जिनका चरित उदार है वे पृथिवीमात्रको अपना कुटुम्ब मानते हैं।” वास्तवमें ऐसे उदारचरितवाले ही प्रशस्त हैं परन्तु इस मोहमय जगत् में बहुत प्राणी तो मोह मदिरामें इतने मग्न हैं कि मोक्षमार्गकी ओर उनका जरा भी लक्ष्य नहीं। यही कारण है कि वे दूसरोंके बालकोंकी बात तो जाने दीजिये अपने ही बालकोंको मनुष्य बनानेकी चेष्टा नहीं करते। वास्तवमें वह मनुष्य

घोली में भूल गई।" उसने कहा—क्यों भूल गई और एक थप्पड़ मार। वह स्त्री रोने लगी। उसने सोचा अरे, मैं ही तो बड़ा हूँ यह स्त्री तो मुझसे भी बड़क गई। आन्धिर उसे अपना भूलझान हो गया। वास्तवमें जिसने अपनेको पहिचान लिया उसके लिए क्रोध मान माया, सोम क्या चीज है? हम दूसरोंको बड़ा बनाते हैं कि अमुक बड़े हैं तमुक बड़े हैं पर मूरख अपनी ओर दृष्टिगत नहीं करता। अरे तुमसे तो बड़ा कोई नहीं है। बड़ा बननेके लिय बड़े कार्य कर। वास्तवमें अपनेको सधु मानना तो महीती अज्ञानता है कि हम क्या हैं? किसे लतकी मूली है? यह तो महान् आत्माको पक्ति बनाना है। उसके साथ अन्याय करना है। अरे तुममें तो अनन्तज्ञान की शक्ति तिरोमूठ है। अपनेको मान तो सही कि मुझमें परमात्मा होनेकी शक्ति विद्यमान है। आत्मा निमल होनेसे मोक्ष मार्गकी साधक है और आत्मा ही मलिन होनेसे संसारकी साधक है। अतः जहाँ तक वन आत्माकी मलिनताको दूर करने का प्रयास करना इमारा कर्तव्य है।

जड़वाद की उपासना

राजा भोजका उपाख्यान इस बातका द्योतक है कि वह ज्ञानके प्रभावसे स्वयं रक्षित रहे तथा उनका विरोधी जो मुञ्ज था वह भी उनका हितैषी बन गया और भोजको राज्यका अधिपति बनाकर आप संसारसे विरक्त हो गया। इसी तरह हम लोगोंको उचित है कि संसारको अनित्य जान अपना वैभव पुत्रादिकोंको देकर मोक्षमार्गमें लगना चाहिए। जो गृहस्थी छोड़नेमें असमर्थ हैं उन्हें चाहिये कि अपनी सन्ततिको सुशिक्षित बनाने का प्रयत्न करें और जो विशेष धन सम्पन्न हैं उन्हें चाहिये कि वे दूसरोंके बालकोंको सुशिक्षित बनानेमें अपने द्रव्यका सदुपयोग करें।

“अयं निजः परो भवेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥”

‘यह मेरा है, यह पराया है’ ऐसी गणना करना ओछे चित्तवाले मनुष्योंका काम है। किन्तु जिनका चरित उदार है वे पृथिवीमात्रको अपना कुटुम्ब मानते हैं।” वास्तवमें ऐसे उदारचरितवाले ही प्रशस्त हैं परन्तु इस मोहमय जगत् में बहुत प्राणी तो मोह मदिरामें इतने मग्न हैं कि मोक्षमार्गकी ओर उनका जरा भी लक्ष्य नहीं। यही कारण है कि वे दूसरों के बालकोंकी बात तो जाने दीजिये अपने ही बालकोंको मनुष्य बनानेकी चेष्टा नहीं करते। वास्तवमें वह मनुष्य

बेसी में भूल गई।' उसने कहा—क्यों भूल गई और एक प्यार माया। वह स्त्री रोने लगी। उसने सोचा अरे, मैं ही तो बड़ा हूँ यह स्त्री तो मुझसे भी बड़ा गई। आखिर उसे अपना भूलझ झान हो गया। वास्तवमें जिसने अपनेको पहिचान लिया, उसके लिए क्रोध मान माया, लोभ क्या बीज है। हम दूसरोंको बड़ा बनाते हैं कि अमुक बड़े हैं, तमुक बड़े हैं पर मूल्य अपनी ओर दृष्टिपात नहीं करता। अरे तुमसे तो बड़ा कोई नहीं है। बड़ा बननेके लिये बड़े कार्य कर। वास्तवमें अपनेको बहुत मानना तो मही अज्ञानता है कि हम क्या हैं? किस केतकी सूखी हैं? यह तो महान् आत्माके पठित बनाना है। उसके साम अन्वय करना है। अरे तुममें तो अनन्तज्ञान की शक्ति विरोध है। अपनेको मान तो सही कि मुझमें परमात्मा होनेकी शक्ति विद्यमान है। आत्मा निर्मल होनेसे मोक्ष मार्गकी सावक है और आत्मा ही मलिन होनेसे संसारकी सावक है। अतः जहाँ तक बने आत्माकी मलिनताको दूर करने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है।

होता। इस हिमावसे एक वर्षमे ३६५) हुए और ५ वर्षमे १८२५) हुए। यदि एक ग्राममे ४० ही बालक होंगे तो उनका व्यय ७३०००) हुआ। परन्तु यदि उनके आदर्श जीवन निर्माण के लिये, उन्हें शिक्षित बनानेके लिये उस ग्राममे या न सही ग्राम, ग्राममें भी एक शिक्षालय खोलनेकी अपील की जावे तो वही कठिनातासे ५०००) भी मिलना अति कठिन है। इसका कारण हम लोग केवल जड़की उपासना करनेवाले हैं अतः शरीरसे ही प्रेम है आत्मासे नहीं। व्यक्तिगत अपनी बात तो जाने दीजिये मन्दिरमे जाकर भी जड़वादकी ही उपासना करते हैं। मूर्तिको चाकचिक्य रखना जानते हैं परन्तु जिसकी वह मूर्ति है उसकी आज्ञाओंपर चलना नहीं जानते। मूर्तिकी सौम्यतासे आत्माकी वीतरागताका अनुभव कर हमें उचित तो यह था कि आत्मामे कलुषित परिणामोंके अभावसे ही शान्तिका उदय होता है और उन्हीं आत्माओंके बाह्य शरीरका ऐसा सौम्य आकार हो जाता है अतः उनकी आज्ञाओंपर चलकर अन्तर और बाहर सौम्य बननेका प्रयत्न करते परन्तु इस ओर दृष्टि ही नहीं देते। इसका कारण यही है कि हम अपने चौबीसों घण्टे जड़वादकी उपासनामें व्यय करते हैं। दिनभर अपने व्यापारादि कार्यों में इधर-उधरके लोगोंकी बंचना करते हैं, थोड़ा समय निकाल कर यद्वा तद्वा अपनी शक्तिके अनुकूल जड़ भोजनकर तृप्ति कर लेते हैं, कुछ अवकाश मिला तो बालकोंके साथ अपना मन बहलाव कर लेते हैं। कुछ अधिक सम्पन्न हुए तो मोटरों की फक फक द्वारा किसी बागमें जाकर नेत्रोंसे उसकी शोभा निरखकर, नाकसे सुगन्ध लेकर और जीभसे फलादि चखकर अपनेको धन्य मान लेते हैं। रात्रिके समय सिनेमा आदि

मनुष्य नहीं जो अपने बालकोंको मनुष्य बनानकी चेष्टा नहीं करता । जिस धनक धनी बालकोंको बनाना चाहते हो यदि पहले इसे इस योग्य बनाया गया कि वह धनक उपयोग कैसे करे तो इससे क्या लाभ । उसे कल्पना करो कि काश् आदमी अन्नादि द्रव्योंके स्वादक मोज्य बनना चाह परन्तु मलरिषा करके निवारणार्थ कोई प्रयत्न न करे तो क्या वह इस अन्नके स्वादको पा सकता है । कभी नहीं इसी प्रकार प्रकृतम जानना चाहिये ।

आप्त कल संग ज्ञानक प्रमाद और महत्त्व बहुत ही कम समझते हैं इसीलिख अज्ञातको माननेवाले हैं अह ही से प्रेम है । बालकोंसे जो प्रेम है वह केवल उनके शरीरसे प्रेम है अतः नाना प्रकारके आभूषणोंसे उन्हें सजाते हैं नाना भोजन देकर उन्हें पुष्ट करते हैं परन्तु न उन बालकोंकी आत्मासे प्रेम है । न उसे सद्गुरुओंसे सजाते हैं और न ज्ञानक भोजन देकर उसे पुष्ट ही करता चाहते हैं । इसी प्रकार स्त्रीके शरीरसे ही प्रेम है अतः निरन्तर उसक शरीरकी रक्षाके लिये प्रयत्न करते हैं । यदि स्त्री बीमार हो जाय तो वैद्य या द्यकटों को पैकड़ों स्वये देकर उसे निरोग करानेकी चेष्टा करते हैं परन्तु अज्ञान रोगसे प्रस्त उसकी आत्माकी चिकित्सामें कभी एक पैसा भी व्यय नहीं करना चाहते । सोचनेकी बात है कि जिस तरह शरीर पोषणके लिय हम अपने द्रव्यक व्यय करते हैं वैसा आत्मपोषणके लिय करें ता शारीरिक रोगों और आपत्तियोंके बन्धनकी बात तो दूर रही सांसारिक रोग और आपत्तियोंके बन्धन सबके लिय दूर जायें ।

ब्रह्मरख और मोक्ष कृतके सामानकी बात जोड़िये, एक बालकके ज्ञान-धाममें ही केवल १) दिनसे कम व्यय नहीं

स्थितीकरण अङ्ग

आजकलके समयमे स्थितीकरण अङ्गकी विगोपता चली गई। वास्तवमे स्थितीकरण तो उसे कहते हैं—

उन्मार्गं गच्छत्तं सगं पि मगं ठवेदि जो चेदा ।

सो ठिदिकरणजुत्तो सम्माइठ्ठी गुणेयव्वो ॥

उन्मार्गमे जाते हुए अपने आत्माको सन्मार्गमे जो स्थापन करता है उस स्थित करनेवाले जीवको सम्यग्दृष्टि कहते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्योंके पूर्व विपाकसे नाना आपत्तियाँ आती हैं उस समय अच्छे अच्छे मनुष्य धैर्यका परित्याग कर देते हैं तथा उनकी श्रद्धामें भी अन्तर पडने लगता है। यह असंभव नहीं, अनादि कालसे आत्माका संसर्ग पर पदार्थोंके साथ एकमेक हो रहा है अन्यथा ऐसा न होता तब आहारादि विषयक इच्छा ही नहीं होती। देखो सम्यग्दर्शन होनेके बाद ज्ञान तो सम्यक् हो गया, आत्मासे विपरीताभिनिवेश निकल गया, जिस जिस रूपमे पदार्थोंकी स्थिति है उन्हें उसी उसी रूपमें मानता है। आत्माको आत्मत्व धर्मद्वारा और शरीरको शरीरत्व धर्मद्वारा ही बोधका विषय करता है। “शरीराद् जीवो भिन्नः” शरीरसे आत्मा भिन्न है और आत्मासे शरीर भिन्न है ऐसा दृढ़ निश्चय है। तथा यह भी दृढ़ निश्चय है कि आत्मा

का प्रदर्शन कर अपन कुटुम्बको कुमार्गमें लगाकर प्रसन्न हो जात हैं। अपनी स्त्रीके साथ नाना प्रकारकी मिथ्या गल्प कर मोकों जैसी लीलाकर रात्रि व्यतीत करत हैं। इस प्रकार आश्रम इसी प्रकारमें फैले हुए अलममें फौसी मकड़ीकी तरह सांसारिक जालमें अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं।

स्थितीकरण अङ्ग

आजकलके समयमें स्थितीकरण अङ्गकी विशेषता चली गई। वास्तवमें स्थितीकरण तो उसे कहते हैं—

उन्मगं गच्छत्तं सगं पि मगं ठवेदि जो चेदा ।

सो ठिदिकरणजुत्तो सम्माइठ्ठी गुणेयव्वो ॥

उन्मार्गमें जाते हुए अपने आत्माको सन्मार्गमें जो स्थापन करता है उस स्थित करनेवाले जीवको सम्यग्दृष्टि कहते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्योंके पूर्व विपाकसे नाना आपत्तियाँ आती हैं उस समय अच्छे अच्छे मनुष्य धैर्यका परित्याग कर देते हैं तथा उनकी श्रद्धामें भी अन्तर पडने लगता है। यह असंभव नहीं, अनादि कालसे आत्माका संसर्ग पर पदार्थोंके साथ एकमेक हो रहा है अन्यथा ऐसा न होता तब आहारादि विषयक इच्छा ही नहीं होती। देखो सम्यग्दर्शन होनेके बाद ज्ञान तो सम्यक् हो गया, आत्मासे विपरीताभिनिवेश निकल गया, जिस जिस रूपमें पदार्थोंकी स्थिति है उन्हें उसी उसी रूपमें मानता है। आत्माको आत्मत्व धर्मद्वारा और शरीरको शरीरत्व धर्मद्वारा ही बोधका विषय करता है। “शरीराद् जीवो भिन्नः” शरीरसे आत्मा भिन्न है और आत्मासे शरीर भिन्न है ऐसा दृढ़ निश्चय है। तथा यह भी दृढ़ निश्चय है कि आत्मा

अमूर्तिक ज्ञानादि गुणोंका पिढ है, आत्मामें जो रागादिक हैं वे आत्माके बिभाज भाग हैं, इनके द्वारा आत्मा निज स्वरूपसे व्युत्पन्न है इनसे आत्माको कर्म होता है। ये भाग आत्माको दुःखदायी हैं, पदार्थोंका परिणामन आत्मीय वस्तुधर्मके द्वारा हो रहा है कोई किसीके परिणामनके अस्तित्वको अन्यथा नहीं कर सकता। अथवा जिसमें जो परिणामनकी शक्ति नहीं वसमें वह परिणामन करनेकी कोई शक्ति नहीं जो कर सके। फिर भी चारि त्रिमोहके कर्णको पल्लवता देखिये कि सम्बन्धनके द्वारा यथार्थ निर्णय होनेपर भी जीव संसारको सुधारना चाहता है विवाहादि कर्म कर गृहस्थ बनता है, बालकवि उत्पन्न कर हर्ष मानता है, शत्रुओंके साथ बिरोधी हिंसा कर उन्हें पराजित करता है या स्वयं पराजित होता है। जगत भरकी सम्पदाका संग्रह करता है और सम्बन्धनके वलसे भ्रष्टा इष्टनी निर्मल है कि इस जगतमें मेरा परमाणुमात्र भी नहीं तथा मन्द कर्पायोदय हुआ तो देशध्वतको अङ्गीकार करता है। उसके म्यारह भेद होते हैं अन्तके भेदमें एक लैंगोटीमात्र परिग्रह रह जाता है। उसके पर जानका हुआ भी छोड़नेमें असमर्थ है। यह क्या मामला ? चारित्र्यमोहकी ही महिमा है। पूर्व मोहकी अपेक्षा विशेष मोह मन्द हुआ तब वह लैंगोटी मात्र परिग्रह त्याग देता है, लज्जत वैगम्भीरी पीका धारण करता है, सभी परिग्रहका त्याग देता है तिलतुपमात्र भी परिग्रह नहीं रखता। फिर जो मोह कर्णमें है उसकी महिमा देखो कि जीवोंकी रक्षाके लिये पीछी और शौचके लिये कमण्डलु तथा ज्ञानाभ्यासके लिए पुस्तक परिग्रहको रखता भी है। आत्मा द्रव्यापेक्षया अजर अमर है फिर भी पयायकी स्थिरता के लिए भोजन्यादि ग्रहण करता ही है। यद्यपि वह निश्चय है

कि कोई किसीका उपकार नहीं करना फिर भी हजारों शिष्यों को दीक्षा, शिक्षा देते ही हैं। स्वयं कहते हैं—

“यत्परैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान्प्रतिपादये ।

उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः ।”

तथा उपदेश देते हैं—

“यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा ।

जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम् ॥”

“जो जाननेवाला है वह तो दिखता नहीं और जो दिखता है वह जाननेवाला नहीं तब किससे वागव्यवहार करूँ। अर्थात् किसीसे वचन व्यवहार नहीं करना” यह तो शिष्योंको पाठ पढ़ाते हैं और आप स्वयं इसी व्यवहारको कर रहे हैं।

तथा श्री आचार्यवर्योंको यह निश्चय है कि सर्व पदार्थ स्वतः सिद्ध अनादिनिधन धारावाही प्रवाहसे चले आ रहे हैं। तथा चले जावेंगे फिर भी मोहमें भावना यह हो रही है—

“सत्वेपु मैत्रीं गुणिपु प्रमोदं

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं ।

माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ

सदा ममात्मा विदधातु देव ॥”

“संसारके सभी प्राणियोंसे मेरा मैत्रीभाव हो, अपनेसे अधिक गुणवानोंको देखकर आनन्द हो, दुखियोंके प्रति दया और अपने प्रतिकूल चलनेवालोंके प्रति माध्यस्थ भाव हो ।”

इससे यह सिद्धान्त निकला कि सम्यग्दर्शनके होनेसे यथार्थ ज्ञान हो गया है फिर भी चारित्रमोहके उदयमें क्या क्या व्यापार करता है सो किसीसे अज्ञात नहीं। यह तो मोह

की परिपत्नी है यह परिपत्नी यहीं पूर्ण नहीं होती। इसके सङ्कापमें जिन कर्मोंको अर्जन करता है इनके अभावमें वे कर्म भी उद्यममें आकर अपना कार्य करता ही है बाह्य वह आत्मा वह कुछ अन्यथा न कर सके परन्तु प्रवेश परिस्पन्दन तो करा ही देते हैं। जैसे मोहके अभाव होम से लीण मोह हो गया और अन्तर्मुहूर्तमें ज्ञानावरणादि कर्मोंका नाश होकर अनन्त चतुष्टयका स्वामी भी हो गया, परन्तु फिर भी अनेक वेशमें भ्रमण करता है और जीवोंके हितार्थ अनेक बार दिव्योपदेश भी करता है। अब यह व्यवस्था है तब यदि कोई व्यक्ति कर्मोद्यमसे घोरतासं च्युत हो जाए ता क्या आश्चर्य है? इस लिये धर्मात्माओंका प्रथम कर्तव्य होना चाहिये कि स्थितीकरण अंगको अपनावें। वड़े-वड़े कर्मके चक्रमें आ जाते हैं तब यदि यह सुदृढ जीव आ जाए तब आश्चर्यकी कौन-सी बात?

भी रामचन्द्रजी बलमद्व होत हुए भी सीताके अपहरण होने पर इतने व्याकुल हुए कि सुकोसे पूछते हैं क्या आप जोगोंने देखा है हमारी सीता कहाँ गई? कौन ले गया? पर वस्तु ही तो थी यदि अच्छी गई तो रामचन्द्रजी महाराजकी कौनसी कृति हुई। तथा अहर्मणका अन्त हो गया तब उन्हें लिये लिये वह मास तक दर दर भ्रमण करते फिरे। इसी तरह यदि वर्तमान में किसीके भी का बियोग हो जाए या पुत्रादि का बियोग हो जाने और वह उसके दुःख से यदि तुली हो जावे तब क्या वह सम्यग्दर्शनसे च्युत हो गया? अथवा कल्पना करो च्युत भी हो जाए तब उसे फिर वसी पद में स्थितीकरण करो। कर्म के विपाक में क्या-क्या नहीं होता?

आपने पद्मपुराणमें पढ़ा होगा कि विभीषणने सब निमित्त जानियोंसे यह सुन्य कि रावणकी मृत्यु सीताके निमित्तसे

मीरामचन्द्रजीके द्वारा लक्ष्मणसे होगी, तब एकदम दुखी हो गया और विचार करता है कि “न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी” न रहेंगे दशरथ और न रहेंगे जनक तब कहाँसे होगी सीता ? और कहाँसे होंगे रामचन्द्र ? ऐसा विचारकर दोनोंको मारनेका संकल्प कर लिया। यहाँकी वार्ता श्रवणकर नारदजीने एकदम अयोध्या और मिथिलापुरी में जाकर दोनों राजाओंको यह समाचार सुना दिया। मन्त्रियोंने दोनोंको गुप्त स्थानमें भेज दिया और उनके सहश दो लाखके पुतले बनवाकर रख दिये। विभीषण दोनोंका शिरच्छेद कराकर आनन्दसे लट्का जाता है और विचार करता है कि मैंने महान् अनर्थ किया पश्चात् फिर ज्योंका त्यों धर्मात्मा बन जाता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि जो आत्मा कर्मोदयमें बड़े-बड़े अनर्थ कर डालता है वही आत्मा समय पाकर वर्मात्मा हो जाता है। अतः यदि कोई जीव कर्मके विपाकमें धर्मसे शिथिल होनेके सम्मुख हो या शिथिल हो जाय तब धर्मात्मा पुरुषका काम है कि उसका स्थितीकरण करे। गल्पवाद मात्रसे स्थितीकरण नहीं होता उसके लिए मन, वचन, काय तथा धनादि सामग्रीसे उसकी रक्षा करना चाहिये। हम लोग व्याख्यानोंमें संसार भरकी बात कह जाते हैं किन्तु उपयोगमें रत्ती भर भी नहीं लाते। इसपर “क्या कहें पंचम काल है, वर्मात्माओंकी संख्या घट गई, कोई उपाय वृद्धिका नहीं” इत्यादि कथाकर सन्तोष कर लेना कायरों का काम है। यदि आप चाहो तो आज ही संसारमें धर्मका प्रचार हो सकता है। पहिले तो हमें स्वयं वर्मात्मा बनना चाहिये पश्चात् यथाशक्ति उसका प्रचार करना चाहिये। यदि हमारे घरमें ५) प्रति दिन खर्चमें निर्वाह होता है तो उसमेसे आठ आने अपने जो गरीब पड़ोसी हैं उनके लिए व्यय करना

चाहिये । केवल वाचनिक सहानुमृतिसे स्थितीकरण नहीं होता और कहीं वाचनिक और कहीं अध्यात्मिक सहानुमृति भी स्थितीकरण करनेमें सहायक हो सकती है । परन्तु सर्वत्र नहीं । यथायोग्य सहानुमृतिसे अध्ययन चलेगा । महापुरुष यही है जो समयके अनुरूप धर्म करे । आगममें तो यही एक शिक्षा है—

ज्ञानमप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्मपि ।

पूर्वविभ्रमसंस्काराद् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छसि ॥”

अबान् अन्तरात्मा अपने आत्म तत्त्वके समर्थ स्वरूपको जानता हुआ भी तथा शरीरदि पर पदार्थोंसे अपनेको भिन्न अनुभव करता हुआ भी पूर्व वहिरात्मावस्थामें शरीर आत्मा है” इस संस्कारके द्वारा फिर भी भ्रान्तिको प्राप्त हो जाता है । अनादि कालसे अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि थी । देव बलसं जल इसे अन्तरात्मात्र बोध हो गया फलान् वही वासना जो अनादि कालसे थी उसके संस्कार बलसे फिर भी भ्रान्तिको प्राप्त हो जाता है अतः उसको फिर भी इस ओर जगानेका प्रयत्न करना उचित है । आचार्य इसे उपदेश देते हैं—

‘अचेतनमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं तदा ।

कं रुप्यामि कं तुप्यामि मध्यस्थोऽहं मयाम्बहम् ॥”

जिस कालमें यह अपने पक्षसे विचक्षित हो जावे उस समय अन्तरात्मा यह विचार करता है कि ‘यह दृश्यमान पदार्थ इन्द्रिय गात्र हो रहा है वह अचेतन है और वा चेतन पदार्थ है वह दृश्यमान नहीं है अर्थात् अदृश्य है । मैं जिसमें रोप करूँ और जिसमें सन्तोष करूँ । मध्यस्थ होना ही मुझे प्रेयस्कर है ।’ जो रोप तोषको जाननेवाला है वह तो दूरान्ध विषय ही नहीं और जो दूरान्ध विषय है वह रोप तोषको

जानता नहीं अतः रोष तोष करना व्यर्थ है। जब बड़े-बड़े आचार्य महाराजोंने विचलित आत्माओंको अपने दिव्योपदेशों द्वारा मोक्ष-मार्गमें स्थितकर उनका उपकार किया तब हम लोगोंको भी उचित है कि वर्तमानमें अपने सजातीय संज्ञी मनुष्योंको सुमार्गमें लानेका प्रयत्न करना चाहिये। इस अङ्ग की व्यापकता संज्ञी पंचेन्द्रिय मात्र तक जानना चाहिये। केवल जो हमारी जातिके हैं या जो धर्मके पालनेवाले हैं, वहीं तक इसकी सीमा नहीं। जो कोई भी अन्याय मार्गमें जाता हो उसे उस मार्गसे रोककर आत्म-धर्मपर लाना चाहिये, क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति विशेषका नहीं, जो भी आत्मा विभाव परिणामों को त्याग दे और आत्माका जो निरपेक्ष स्वाभाविक परिणामन है उसे जानकर तद्रूप हो जावे वहीं इस धर्मका पात्र है। आजकल बहुतसे सङ्कीर्ण हृदय इस व्यापक धर्मको व्याप्य बनानेकी चेष्टा करते हैं, यद्यपि उनके प्रयत्नसे ऐसा हो नहीं सकता परन्तु अल्पज्ञ लोग उसे उन्हींका धर्म मानने लगते हैं, अतः इस आत्म धर्मको जो व्यापक है, हमारा धर्म है, ऐसा रूप नहीं देना चाहिये। क्योंकि यह तो प्राणीमात्रका धर्म है तब प्रत्येक आत्मा इस धर्मका अधिकारी है।

एक आँखों देखी—

मैं जब बनारसमें अध्ययन करता था तब भेलूपुरामें रहता था। वहाँ पर जो मन्दिरका माली था उसे भगत भगतके नामसे पुकारते थे। वह जातका कोरी था। परन्तु हृदयका बहुत ही स्वच्छ था, दया तो उसके हृदयमें गङ्गाके प्रवाहकी तरह बहती थी। मन्दिरमें जब साफ करनेको जाता था, सर्व प्रथम श्री जिनेन्द्रदेवके दर्शन करता था और यह प्रार्थना

करता था—“हे मगधान ! मुझे ऐसी सुमति हो कि मेरे स्वप्नमें भी पर अपकारके परिणाम न हो तथा निरन्तर व्याके मान रहे । और कुछ नहीं चाहता ।” यही उसका प्रतिदिनका क्रय था ।

एक दिनकी बात है कि चार ब्राह्मणी (जिनमें ३ ब्रह्मण्य और १ नारैया) मन्दिरमें आये । बर्मरगुहामें ठहर गये मगधजीसे बोले—“भगतजी ! हम बहुत भूखे हैं तुम हमको रोटी दो ।” वह बोला—“हम जातिके खेरी हैं, हमारी रोटी आप कैसे खायोगे ?” वह बोले—“आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति” आपत्तिकालमें लोक मर्यादा नहीं देखी जाती । हमारे तो प्राण आ रहे हैं तुम धर्म-कर्मकी बात कर रहे हो ।” यह कहना सर्वथा अनुचित है, यदि हमारे प्राण बच गये तब हम फिर प्रायश्चित्तादि कर धर्म-कर्मकी-बर्षा करने लगेंगे । अब विक्षेप बात करनेकी आवश्यकता नहीं । इस वर्ष दुर्मिष्ठ पड़ गया, हमारे यहाँ कुछ अन्न नहीं हुआ । इससे हम लोगोंने कुटुम्ब स्वागकर परवेश जानेका निश्चय कर लिया । चार दिनका भूखे हैं या तो रोटी दो या मना करो कि जाया यहाँ रोटी नहीं तो अन्यत्र जाकर भीख माँगकर आपन प्राण बचायेंगे ।” मगधने कहा—‘महापद ! यह आपा सेर गुड़ इ आप लोग पानी पीवें । मैं बाजार जाकर आटा लाता हूँ ।’ वे लोग कुर्छेपर पानी पीन लगे । मगधने अपनी स्त्रीसे कहा—‘आमी तैयार करो मैं बाजारसे आटा लाता हूँ ।’ उसने आगी तैयारकी, भगत तीस सेर आटा और बेगन छाय उन लोगोंने अन्नबन्धसे रोटी पकाई और मगधजीसे कहा कि मुमन हमारा महान् उपकार किया । परबान् उन पारों बाद मियोंको कम मिश्र गया । एक माहके बाद वह अपने-अपने

घर चले गये और भगतसे यह व्रत ले गये कि हम लोग निरन्तर आजीवन परोपकार करेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि भगतने उन चार मनुष्योंका स्थितीकरण किया।

एक आप बीती—

यह तो मनुष्योंकी बात है, अब एक कथा आप बीती सुनाता हूँ और वह है हिंसक जन्तुकी, जिसकी रक्षा वाईजीने की। कथा इसप्रकार है—

“सागरमें हम कटरा धर्मशालामे रहते थे, उसमें एक बिल्लीने प्रसव किया। दैवात् वह मर गई और उसके बच्चे भी मर गये। एक बालक बच गया, परन्तु माँके मरनेसे और दुग्धादिके न मिलनेसे दुर्बल हो गया। मैं वाईजीके पास आया और एक पीतलके वर्तनमें दूध लाकर उस बिल्लीके बच्चेके सामने रख दिया और वह दूध पीकर बोलने लगा। वाईजी भी आगई। हमसे कहने लगीं—‘बेटा। क्या करते हो?’ मैंने कहा—“वाईजी। इसकी माँ मर गई। यह तड़पता था। मुझे उसकी यह दशा देखकर दया आगई। अतः आपसे दूध लाकर उसको पिला दिया, क्या बेजा बात हुई?’ वाईजी बोलीं—“ठीक है परन्तु यह हिंसक जन्तु है, कभी तुम इसी पर रूठ हो जाओगे। संसार है, हम और तुम किस-किसकी रक्षा करेंगे? अपने योग्य काम करना चाहिये।” मैंने कहा—“जो हो हम तो इसे दूध पिलावेंगे।” मैंने उसे एक माह तक दूध पिलाया। एक दिनकी बात है कि एक छोटा चूहा उस बच्चेके सामने आगया। उसने दूधको छोड़ भट उससे मुखसे पकड़ लिया। इस क्रियाको देखकर मैं उसे थपपड मारनेकी चेष्टा करने लगा। वाईजीने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गालपर

एक बप्पड़ मारा तथा बोली—“बेटा ! यह क्या करता है ? इसका कोई अपराध नहीं । वह तो स्वभावसे हिंसक है, उसका मुख्यकाम मांस ही आहार है, तू क्यों दुःखी होता है ? तूने विवशकृत्य काम किया इसका शमात्ताप करके प्रायश्चित्त करना चाहिये न कि पापके भागी बनना चाहिये । मनुष्यको उचित है कि अपने पक्षके विरुद्ध कदापि कोई कार्य न करे । यही कारण है कि व्यालु आवामी हिंसक जन्तुओंको नहीं पालते । अस्तु, भविष्यमें ऐसा न करना । अबवा इसका यह कार्य नहीं कि हिंसक जीवोंपर दया ही न करना । जिस दिन वह वषा मर रहा था उस दिन तूने जो उसे दूध दिया, कोई दुष्ट काम नहीं किया परन्तु इसका यह कार्य नहीं कि उनके पासलेख एक व्यवसन बनाओ । छोटा औपवासलय लोखते हैं, इसमें यह नियम नहीं होता कि कस्तूरको दवा नहीं देना चाहिये, बेनेवालेख अग्निप्राय प्राणियोंको रोग चला द्य, यही रहता है । रोग जानेके बाद वह क्या करेंगे, इस ओर दृष्टि नहीं जाती ।”

यह तो बार्खाजीका उपदेश था । अन्तमें वह विस्लीका बालक उस दिनसे जहाँ मेरेको देखता था, भाग जाता था । और जब मैं मोहन करके अपने स्थानपर चला जाता था तब वह बार्खाजीके पास आकर बैठ जाता था और म्याऊँ-म्याऊँ करने लगता था । बार्खाजी उसे दूधमें रोटी भिगाकर एक स्थानपर रखा देती थीं । वह बच्चा लाकर चला जाता था । पश्चात् फिर दूसरे दिन मोहनके समय आकर बार्खाजीसे रोटी लेकर जाता और चला जाता । जब बार्खाजी सागरसे वरुणासागर चली जाती थीं तब एक दिन पहलेसे वह मोहन नहीं करता था तथा जिस दिन बार्खाजी रेश पर

जाती थीं तब वाईजीका तौंगा जब तक न चले तबतक खड़ा रहता था और जब तौंगा चलने लगे तब वह फिर लौट आता था, पर हमारे पास कभी भी नहीं आता था। जब वाईजी बरुआसागरसे आजातीं तब वाईजीके पास आजाता था। एक दिन वह दूध रोटी नहीं खाने लगा। वाईजीने बहुत कहा नहीं खाया। दो दिन कुछ नहीं खाया। वाईजी उसे णमोकार मन्त्र सुनाने लगीं। प्रतिदिन णमोकार मन्त्र सुनकर नीचे चला जाता था। तीसरे दिन उसने णमोकार मन्त्र सुनते-सुनते प्राण छोड़ दिये। मरकर कहाँ गया, हम नहीं जानते परन्तु इतना जानते हैं कि वाईजीको वह अपना रक्षक समझता था, क्योंकि वाईजीने उसकी रक्षाकी थी। हमारी थप्पडसे हमें रक्षक नहीं मानता था। कहनेका तात्पर्य यह है कि पशु भी अपना स्थितीकरण करनेवालेको समझते हैं, अतः पशुओंमें जब यह ज्ञान है तब मनुष्यका तो कहना ही क्या है। इसलिये मानवोंका स्थितीकरण सम्यग्दर्शनका एक प्रमुख अङ्ग है।

भगवान् महावीर

समय—

बिहार प्रान्तके कुन्वैनपुर नृपति सिद्धार्थकी आँखोंका त्रिरक्षण दुसरा बालक महावीर, कौन जानता था मूर्ख संरक्षक, बिस्वका कस्याख पयवर्षाक बनेगा ?

इसवी सन्के ५६२ वर्ष पूर्व जब भगवान् श्री पार्श्वना निर्वाण पश्चात् कोत्रे धर्म प्रवर्तक न रहा स्वार्थी जन आ स्वार्थ साधनके लिये अपनी ओर, अपन धर्मकी ओर दूर को आकर्षित करनेके लिए यह बलि वदियोंमें जीवोंको देना भी धर्म बताने लगे अस्वमेध नरमेध जैसे हिंसाल कार्योको भी स्वर्ग और मातृका सीधा मार्ग ब्रह्म जीवों मुलावेमें डालने लगे, संसार स्मरान प्रतीत होने लगा, १ राजकी ओर जनता आशय मरी दृष्टि लिये देखने लगी २ यह समय था जब भगवान् महावीरन भारत वसुधरा अपने सम्मते सुरोमित किया था ।

बाल जीवन—

सर्वत्र जानन्व जागया, राजपरिवार एक कुल दीपक के बिना एक अक्षौकिक दिव्य ज्योति प्राप्तकर अपने आपको प समझने लगा । बालक महावीर दोमल चन्द्रके समान था

हुए दुःखातुर संसारको त्राण देनेके लिए विद्याभ्यास और अनेक कलाओंके पारगामी एवं कुशल संरक्षकके रूपमें दुनियाके सामने आये। अवस्थाके साथ उनके दया दाक्षिण्यादि गुण भी युवावस्थाको प्राप्त हो रहे थे। परन्तु अपनी सुन्दरता, युवावस्था, विद्या और कलाओंका उन्हें कभी अभिमान नहीं हुआ।

श्री वीर प्रभुने बाल्यावस्थासे लेकर ३० वर्ष घर ही में बिताये और उन वर्षोंको अविरत अवस्था ही में व्यय किया। श्री वीर प्रभु बाल-ब्रह्मचारी थे अतः सबसे कठिन व्रत जो ब्रह्मचर्य है उन्होंने अविरतावस्थामें ही पालन किया। क्योंकि संसारका मूल कारण स्त्री विषयक राग ही है। इस राग पर विजय पाना उत्कृष्ट आत्माका ही काम है। वास्तवमें वीर प्रभुने इस व्रतका पालन कर संसारको दिखा दिया—“यदि कल्याण करना इष्ट है तब इस व्रतको पालो। इस व्रतको पालनेसे शेष इन्द्रियोंके विषयोंमें स्वयमेव अनुराग कम हो जाता है।”

आदर्श ब्रह्मचारी—

वीर प्रभुने अपने बाल-जीवनसे हमको यह शिक्षा दी कि—“यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपनी आत्माको पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे और ज्ञान परिणतिको पर पदार्थोंमें उपयोगसे रक्षित रखो।” बाल्यावस्थासे ही वीर प्रभु संसारके विषयोंसे विरक्त थे क्योंकि सबसे प्रबल संसार में स्त्री विषयक राग है अतः उस रागके बस होकर यह आत्मा अन्धा हो जाता है। जब पुवेदका उदय होता है तब यह जीव स्त्री सेवन की इच्छा करता है। प्रभुने अपने पितासे कह दिया—“मैं इस

संसारके कारण विषय सेवनमें नहीं पड़ना चाहता।” पिताने कहा— अभी तुम्हारी पुत्रावस्था है अतः देगम्बरी कीक्षा अभी तुम्हारे योग्य नहीं। अभी तो सांसारिक कार्य करो परमात्मा आदिनाथ स्वामीकी तरह विरक्त हो जाना।” श्री वीर प्रभुने उत्तर दिया—“पहलेसे कीचड़ लगाया जावे, परमात्मा जलसे उसे धोया जावे यह मैं उचित नहीं समझता। विषयोंसे अभी आत्म-वृत्ति नहीं होती। यह विषय तो स्वाद सुजानेके सदरा हैं। प्रथम तो यह सिद्धांत है कि पर पदार्थका परियमन पर में हो रहा है हमारा परियमन हममें हो रहा है। उसे हम अपनी इच्छाके अनुकूल परियमन नहीं कर सकते। इसलिये उससे सम्बन्ध करना योग्य नहीं है। जो पदार्थ हमसे प्रभक् हैं उन्हें अपनाना महान् अन्याय है। अतः जो परकी कन्या हमसे प्रभक् है उसे मैं अपना बनाऊँ यह उचित नहीं। प्रथम तो हमारा आपका भी कोई सम्बन्ध नहीं। आपकी जो आत्मा है वह भिन्न है, मेरी आत्मा भिन्न है। इसमें यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप कहते हैं विवाह करो, मैं कहता हूँ वह सबका अनुचित है। वह विरक्त परियमन ही हमारे और आपके बीच महान् अन्तर बिना रहा है। अतः विवाह की इस कन्याको त्यागो। आत्म कन्यायाके इच्छुक मनुष्यको चाहिए कि वह अपना जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक व्यतीत करे। और उस जीवनका सदुपयोग ज्ञानाभ्यासमें करे। क्योंकि उस ब्रह्मचर्य व्रतके पालनेसे हमारी आत्मा रागपरिणति—जो अनन्त संसारमें रुझाती है, उससे बच जाती है। यह तो अपनी क्या हुई और हम राग परिणतिसे जो अन्य स्त्रीके साथ सहवास होता है वह भी अब हमारी राग परिणतिमें कैसे लाती है तब उस स्त्रीका पीत भी अपनेको इस राग द्वारा अनन्त संसारमें

फँसा लेता है इसलिए दूसरेके फँसानेमें भी हम ही कारण होते हैं। इस प्रकार दो जीव इस राग व्यालके लक्ष्य हो जाते हैं। दोनोंका घात हो जाता है अतः जिसने इस ब्रह्मचर्य व्रतको पाला उसने दो जीवोंको संसार बन्धनसे बचा लिया और यदि आदर्श उपस्थित किया तो अनेकोंको बचा लिया।”

वैराग्यकी ओर—

कुमार महावीरकी अवस्था ३० वर्षकी थी। जब माता-पिताने पुनः पुनः विवाहका आग्रह किया, राज्याभार ग्रहण करनेका अभिप्राय व्यक्त किया तब उन्होंने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया—“यह संसार बन्धनका मुख्य कारण है, इसको मैं अत्यन्त हेय समझता हूँ। जब मैंने इसे हेय माना तब यह राज्य सम्पदा भी मेरे लिये किस कामकी? अब मैं दिगम्बर दीक्षा ग्रहण करूँगा। जब मैं रागको ही हेय समझता हूँ तब ये जो रागके कारण हैं वे पदार्थ तो सदा हेय ही हैं। वास्तवमें अन्य पदार्थ न तो हेय हैं और न उपादेय हैं क्योंकि वे तो पर वस्तु हैं न वह हमारे हित कर्ता हैं, न वह हमारे अहित कर्ता ही हैं। हमारी रागद्वेष परिणति जो है उसमें हित कर्ता तथा अहित कर्ता प्रतीत होते हैं। वास्तवमें हमारे साथ जो अनादि कालसे रागद्वेषका सम्बन्ध हो रहा है वही दुःखदाई है। आत्माका स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, देखना-जानना है, उसमें जो रागद्वेष मोहकी कलुषता है वही संसारकी जननी है। आज हमारे यह निश्चय सफल हुआ कि इन पर पदार्थोंके निमित्तसे रागद्वेष होता है। उस रागद्वेषके निमित्तको ही त्यागना चाहिए। निश्चय सफल हुआ इसका अर्थ यह है कि सम्यग्दर्शनके सहकारसे ज्ञान तो सम्यक् था ही और बाह्य

पदार्थोंसे उदासीनता भी थी परन्तु चारित्र्यमाहके उदयसे उन पदार्थोंको त्यागनेमें असमर्थ थे परन्तु आज उन अप्रत्याश्यान प्रत्याश्यान कृपायके अभ्यासमें वे पदार्थ स्वयं छूट गये। छूटे हुए तो पहले ही थे क्योंकि भिन्न सत्तावाले थे केवल चारित्र्य माहके उदयमें सम्यग्ज्ञानी होकर भी उनको छोड़नेमें असमर्थ थे। यद्यपि सम्यग्ज्ञानी होनेसे भिन्न सममता था। आज विश्वास है कि दिया—‘महापद्म’। इस संसारका एक अणु मात्र भी पर द्रव्य मेरा नहीं—क्योंकि—

“अहमिको ललु सुखो वंसयाय्याजमह्यो सबारुपी ।

ए वि अस्मि मज्झ किंचिचि अण्णं परमाणुमिध पि ।”

अर्थात् मैं एक हूँ, सुख हूँ, ज्ञान वर्त्मनय हूँ सब अरूपी हूँ। इस संसारमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरे ज्ञानमें पर पदार्थ दर्पणकी तरह बिम्ब रूपसे प्रतिभासित हो रहे हैं, यह ज्ञानकी स्वच्छता है। अर्थात् ज्ञानकी स्वच्छताका उदय है इससे अथवा अंश मुझमें नहीं आता—यह दृढ़ निश्चय है। जैसे दर्पण जो रूपी पदार्थ है, उसकी स्वच्छता स्वराज भासिनी है। जिस दर्पणके समीपमागमें अग्नि रहती है उस दर्पणमें अग्निके निमित्तको पाकर उसकी स्वच्छता में अग्नि प्रतिबिम्बित हो जाती है। परन्तु क्या दर्पणमें अग्नि है? नहीं जब दर्पणमें अग्नि नहीं तब अग्निकी आला और चण्डता भी दर्पणमें नहीं। तब यह मानना पड़ेगा कि अग्निकी आला और चण्डता तो अग्निमें ही हैं, दर्पणमें जो प्रतिबिम्ब दिख रहा है वह दर्पणकी स्वच्छताका बिकार है। इसी तरह ज्ञानमें जो ये आला पदार्थ आसमान हो रहे हैं वे वास्तव पदार्थ नहीं। वास्तव पदार्थकी सत्ता तो वास्तव पदार्थोंमें

है। जानने जो भाममान हो रहा है वह ज्ञानका ही परिणामन हो रहा है।”

साधना के पथ पर—

पञ्चान श्री धीर प्रभुने संसारमें प्रिरक्त हो दैगम्बरी दीक्षा ग्रहण की। सभी प्रकारके बाग्यभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर दिया। वालोंको घामपृन्की तरह निर्ममताके साथ उखाड़ फेंका। ग्रीष्मकी लोल-लपटें, मूसलाधार वर्षा और शिशिरका सभायात सहन कर प्रकृति पर विजय प्राप्त की, और अनेक उपमार्गको जीतकर अपने आप पर विजय प्राप्त की। उन्होंने बताया—“धाम्तरमें यह परिग्रह नहीं, मून्छकि निमित्त होनेसे इन्हें उपचारसे परिग्रह कहते हैं। क्योंकि धन-धान्य आदि पदार्थ पर वस्तु हैं। कभी आत्माके साथ इनका तादात्म्य हो सकता है, इन्हें अपना मानता है, यह मानना परिग्रह है। उसमें ये निमित्त पड़ते हैं उससे इन्हें निमित्त कारणकी अपेक्षा परिग्रह कहा है, परमार्थसे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुवेद, नपुंसकवेद, और मिथ्यात्व ये आत्माके चतुर्दश अन्तरङ्ग परिग्रह हैं। इनमें मिथ्यात्व भाव तो आत्माके सम्यग्दर्शन गुणका विकार है जो दर्शनमोहनीय कर्मके विपाकसे होता है। जेप जो क्रोधादि तेरह प्रकारके भाव हैं वे भाव चारित्रमोहनीय कर्मके विपाकसे होते हैं। इन भावोंके होनेसे आत्मामें अनात्मीय पदार्थमें आत्मीय बुद्धि होती है अर्थात् जब आत्मामें मिथ्यात्व भावका उदय होता है उस कालमें इसका ज्ञान विपर्यय हो जाता है। यद्यपि ज्ञानका काम जानना है वह तो विकृत नहीं होता अर्थात् जैसे कामला रोगवाला नेत्रसे देखता

तो हे ही परन्तु शुक्र वस्तुको पीला देखेगा। जैसे राज शुक्र वर्ण है वह शुक्र ही देखेगा परन्तु पीत वर्ण ही देखेगा। एवं मिथ्यादर्शनके सहस्राससे ज्ञानका जानना नहीं मिलेगा। परन्तु विपरीतता का जालेगी। जैसे मिथ्यादृष्टि जीव शरीरका आत्मा रूपसे देखेगा अर्थात् शरीरमें शरीरत्व धर्म है पर यह अज्ञानी (मिथ्याज्ञानी) जीव उसमें आत्मत्व धर्मका मान करेगा। परमार्थसे शरीर आत्मा नहीं होगा और न तीन काल में आत्मा हो सकता है क्योंकि वह अहं पदार्थ है उसमें भेदना नहीं परन्तु मिथ्यात्वके लक्ष्यसे “शरीरमें आत्मा है” यह बोध हो ही जाता है। तब इसका ज्ञान मिथ्या कहलाता है। इसका कारण वाद्य प्रमेय है। वाद्य प्रमेय वैसा नहीं जसा इसके ज्ञानमें आ रहा है। तब यह सिद्ध हुआ कि वाद्य प्रमेय की अपेक्षासे यह मिथ्या ज्ञान है। अन्तर्यामि प्रमेयकी अपेक्षा तो विषय बाधित न होनेसे इस कालमें उसे मिथ्या नहीं कह सकते। अतएव न्यायमें निरूप्यसिद्ध जहाँ पर होता है वहाँ पर सत्ता या असत्ता ही साम्य होता है। अनाविज्ञानसे यह जीव इसी कालमें फँसा हुआ अपन निज स्वल्पसे बहिष्कृत हो रहा है। इसका कारण यही मिथ्याभाव है। क्योंकि मिथ्या दृष्टिके ज्ञानमें “शरीर ही आत्मा है” ऐसा प्रतिभास हो रहा है। उस ज्ञानके अनुकूल वह अपनी प्रवृत्ति कर रहा है। जब शरीरको आत्मा मान लिया तब जो शरीरके उत्पादक हैं उन्हें अपने माता-पिता और जो शरीरसे उत्पन्न हैं उनमें अपने पुत्र पुत्री तथा जो शरीरसे रक्षण करनेवाली है उसे स्त्री मानने लगता है। तथा जो शरीरके पोषक बनादिक हैं उन्हें अपनी सम्पत्ति मानन लगता है, उसीमें राग परवृत्ति कर उसीके सहाय करनेका उपाय करता है। इसमें जो पापक कारण होते

हैं उनमें प्रतिकूल राग द्वेष द्वारा उनके पृथक् करनेकी चेष्टा करता है। मूल जड़ यही मिथ्यात्व है जो शेष तेरह प्रकारके परिग्रहकी रक्षा करता है। इन्हीं चतुर्दश प्रकारके परीग्रहसे ही तुमको संसारकी विचित्र लीला दिख रही है यदि यह न हो तो यह सभी लीला एक समयमें विलीन हो जावे।”

दिव्योपदेश—

दैगम्बरी दीक्षाको अवलम्बन कर बारह वर्ष तक घोर तपश्चरण कर केवलज्ञानके पात्र हुए। केवलज्ञानके बाद भगवान्ने दुःखातुर संसारको दिव्योपदेश दिया—

“संसारमें दो जातिके पदार्थ हैं—१ चेतन, २ अचेतन। अचेतनके पाँच भेद हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। चार पदार्थोंको छोड़कर जीव और पुद्गल यह दो पदार्थ प्रायः सबके ज्ञानमें आ रहे हैं। जीव नामक जो पदार्थ है वह प्रायः सभीके प्रत्यक्ष है, स्वानुभव गम्य है। सुख दुःखका जो प्रत्यक्ष होता है वह जिसे होता है वही आत्मा है। मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, यह प्रतीति जिसे होती है वही आत्मा है और जो रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है वह रूपादि गुणवाला है—उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। इन दोनों द्रव्योंकी परस्परमें जो व्यवस्था होती है उसीका नाम संसार है। इसी संसारमें यह जीव चतुर्गति सम्बन्धी दुःखोंको भोगता हुआ काल व्यतीत करता है। परमार्थसे जीव द्रव्य स्वतन्त्र है और पुद्गल स्वतन्त्र है—दोनोंकी परिणति भी स्वतन्त्र है। परन्तु यह जीव अज्ञानवश अनादि कालसे पुद्गलको अपना मान अनन्त संसारका पात्र हो रहा है। आत्मामें देखने जाननेकी शक्ति है परन्तु यह जीव उस शक्ति

अथ यथार्थ उपयोग नहीं करता अर्थात् पुद्गलसंको अपना मानना है, अनात्मीय शरीरको आत्मा मानकर उसकी रक्षाके लिये जो जो पलन किया करता है वे यत्न प्रायः संसारी अर्थके अनुभवगम्य होते हैं। इसलिये परमार्थसे देखा जाय तो कोई किसीका नहीं। इससे ममता त्यागो। ममताका त्याग तभी होगा जब इसे पहले अनात्मीय जानोगे। जब इसे पर समझोगे तब स्वयमेव इससे ममता छूट जायगी। इससे ममता छोड़ना ही संसार दुःखके नाशका मूल कारण है। परन्तु इसे अनात्मीय समझना ही कठिन है। ध्यानमें तो इतना सरल है कि “आत्मा मित्र है शरीर मित्र है आत्मा शत्रु है, शरीर रूप रस गन्ध स्पर्शबाह्य है। जब आत्माका शरीरसे सम्बन्ध छूट जाता है तब शरीरमें कोई कुछ नहीं होती” परन्तु भीतर बोध हो जाना कठिन है। अतः सधर्म्यम अनात्मीय पदार्थों से अपनेको भिन्न जाननेके लिए सत्त्वज्ञानका अभ्यास करना चाहिए। आत्मज्ञान हुए विना मोक्षका पथिक होना कठिन है कठिन क्या असम्भव भी है। अतः अपने स्वरूपको पहिचानो। तथा अपने स्वरूपको जानकर उसमें स्थिर होओ। यही संसारसे पार होकर मार्ग है।

“सबसे उत्तम कार्य दया है। जो मानव अपने दया नहीं करता वह परकी भी दया नहीं कर सकता। परमाय दृष्टि से वा मनुष्य अपनी दया करता है वही परकी दया कर सकता है।

“इसी तरह तुम्हारी जो यह कल्पना है कि हमने उसको सुली कर दिया दुली कर दिया इनको भँपाता हूँ इनको छुड़ाता हूँ यह सब मिथ्या है। क्योंकि यह भावका व्यापार परम नहीं होता। जैसे—आकाशके फूल नहीं होते वैसे ही

तुम्हारी कल्पना मिथ्या है। सिद्धान्त तो यह है कि अध्य-
वसानके निमित्तसे बँधते हैं और जो मोक्षमार्गमें स्थित हैं
वह छूटते हैं तुमने क्या किया ? यथा तुमने क्या यह अध्यव-
सान किया कि इसको बन्धनमें ढालें और इसको बन्धनसे छुड़ा
दें ? नहीं अपितु यहाँ पर—“एनं बन्धयामि” इस क्रियाका विषय
तो “इस जीवको बन्धनमें ढालें” और “एनं मोचयामि” इसका
विषय—“इस जीवको बन्धनसे मुक्त करा दूँ” यह है। और
उन जीवोंने यह भाव नहीं किया तब वह जीव न तो बँधे और
न छूटे और तुमने वह अध्यवसान नहीं किया अपितु उन जीवोंमें
एकने सराग परिणाम किया और एकने वीतराग परिणाम
किये तो एक तो बन्ध अवस्थाको प्राप्त हुआ और एक छूट
गया। अतः यह सिद्ध हुआ कि परमे अकिञ्चित्कर होनेसे यह
अध्यवसान भाव स्वार्थक्रियाकारी नहीं। इसका तात्पर्य यह
है कि हम अन्य पदार्थका न तो बुरा कर सकते हैं और न
भला कर सकते हैं। इनारी अनादि कालसे जो यह बुद्धि है कि
“वह हमारा भला करता है, वह बुरा करता है, हम पराया
भला करते हैं, हम पराया बुरा करते हैं, स्त्री पुत्रादि नरक ले
जानेवाले हैं, भगवान् स्वर्ग मोक्ष देनेवाले हैं।” यह सब
विकल्प छोड़ो। अपना जा शुभ परिणाम होगा वही स्वर्ग
ले जानेवाला है और जो अपना अशुभ परिणाम होगा वही
नरकादि गतियोंमें ले जानेवाला है। परिणाममें वह पदार्थ
विषय पड जावे यह अन्य बात है। जैसे ज्ञानमें ज्ञेय आया
इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञेयने ज्ञान उत्पन्न कर दिया। ज्ञान
ज्ञेयका जो सम्बन्ध है उसे कौन रोक सकता है ? तात्पर्य यह
कि पर पदार्थके प्रति राग द्वेष करनेका जो मिथ्या अभिप्राय
हो रहा है उसे त्यागो, अनायास निज मार्गका लाभ हो

जावगा। त्यागना क्या अपन हाथकी बात है ? नहीं, अपन ही परिणामोंसे सभी धर्म्य होत हैं।

‘जय यह जीव स्वकीय भावके प्रति पक्षीभूत रागादि अप्यवसायके द्वारा मोहित होता हुआ सम्पूर्ण पर ब्रह्मोंको आत्मामें नियंत्रण करता है तब उदयागत नरकगति आदि कर्मके पक्ष नरक, तिर्यक् मनुष्य, देव पाप, पुण्य आ कर्मजनित भय है उन रूप अपनी आत्माको करता है। अर्थात् निबिम्बर जो परमात्म तत्त्व है उसके ज्ञानसे अछ होता हुआ ‘मैं नारकी, मैं देव हूँ’ इत्यादि रूप कर उदयमें आवे हुए कर्मजनित बिम्बाव परिणामोंकी आत्मामें योजना करता है। इसी तरह धर्माधर्मास्तिभाव जीव अजीव लोक, अज्ञात जय पक्षीको अप्यवसानके द्वारा उनकी परिच्छिन्ति विकल्प रूप आत्माको व्यपदेश करता है।

‘जैसे घटाकार ज्ञानको घट ऐसा व्यपदेश करता है वैसे ही धर्मास्तिअथ विषयक ज्ञानको भी धर्मास्तिअथ कहना असंगत नहीं। यहाँ पर ज्ञानको घट कहना यह व्यवहार है। कहनेका तात्पर्य यह है कि जब यह आत्मा पर पक्षीको अपना क्षेत्रा है तब यदि आत्म-स्वरूपको निज मान ले तब इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है ? स्फटिकमणि स्वच्छ होता है और स्वयं लक्षिमा आव रूप परिणामन नहीं करता किन्तु जब उसे रक्त स्वरूप परिणत जयापुष्पका सम्बन्ध हो जाता है तब वह उसके निमित्तसे लालमादि रंग रूप परिणत हो जाता है। पद्मवता उसका लक्षिमावि रूप स्वभाव नहीं हो जाता। निमित्तके अभावमें स्वयं सहजरूप हो जाता है। इसी तरह आत्मा स्वभावसे रागादि रूप नहीं है परन्तु रागादि कर्मकी प्रकृति जब उदयमें आती है उस कालमें उसके निमित्तको

पाकर यह रागादि रूप परिणमनको प्राप्त हो जाता है। इसका स्वभाव भी रागादि नहीं है क्योंकि नेमित्तिक भाव है परन्तु फिर भी इसमें होता है। जब निमित्त नहीं होता तब परिणमन नहीं करता। यहाँ पर आत्मा, चेतन पदार्थ है यह निमित्तको दूर करनेकी चेष्टा नहीं करता, किन्तु आत्मामें जो रागादिक हैं उन्हींको दूर करनेका उद्योग करता है और यह कर भी सकता है क्योंकि यह सिद्धान्त है—“अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। अपनेमें जो रागादिक हैं वे अपने ही अस्तित्वमें हैं, आप ही उसका उपादान कारण है। जिस दिन चाहेगा उसी दिनसे उनका हानि होने लगेगा।” उन रागादिकका मूल कारण मिथ्यात्व है जो सभी कर्मोंको स्थिति अनुभाग देता है। उसके अभाव में शेष कर्म रहते हैं। परन्तु उनको बल देनेवाला मिथ्यात्व जानेसे वह सेनापति विहीनकी तरह हो जाते हैं। यद्यपि सेनामें स्वयं शक्ति है, परन्तु वह शक्ति उत्साहहीन होनेसे शूरकी शूरताकी तरह अप्रयोजक होती रहती है। इसी तरह मोहादिक कर्मके बिना शेष सात कर्म अपने कार्योंमें सेनापति जो मोह था उसका अभाव हो गया उस कर्मका नाश करनेवाला यही जीव है जो पहले स्वयं चतुर्गति भवावर्तमें गोता लगाता था आज स्वयं अपनी शक्तिका विकास कर अनन्त सुखामृतका पात्र हो जाता है। जब ऐसी वस्तु मर्यादा है तब आप भी जीव हैं यदि चाहे तो इस संसारका नाश कर अनन्त सुखके पात्र हो सकते हैं।”

सम्यग्दर्शन

सम्यग्दर्शनका अर्थ आत्मब्रह्मि है। आत्माके स्वस्वका ठीक-ठीक बोध हो जाना आत्मब्रह्मि कहलाती है। आत्मब्रह्मि के सामने सब सुख पूरा है। सम्यग्दर्शन आत्माका महान् गुण है। इसीसे आचार्योंने सबसे पहले उपदेश दिया—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य मोक्षका मार्ग है।” आचार्यकी कठुआ बुद्धि तो देखो मोक्ष तब हो जब कि पहले बन्ध हो। यहाँ पहले बन्धका मार्ग बतलाना था फिर मोक्षका परन्तु उन्होंने मोक्ष-मार्गका पहले वर्णन इसीप्रिय किया है कि ये श्रेयसी अपना विफलसे पन्धबन्धित हृदयका अनुभव करते-करते पकड़ा गया है अब पहले उन्हें मोक्षका मार्ग बतलाना चाहिये। जैसे कोई घरगारमें पकड़र खुसी होता है, वह वह नहीं जानता चाहता कि मैं घरगारमें क्यों पड़ा? वह तो यह खानन्दा चाहता है कि मैं इस घरगारसे कैसे बूटूँ? यही सोचकर आचार्योंने पहले मोक्षका मार्ग बतलाया है।

सम्यग्दर्शनके रहनेसे शिवरूपाक्षि सदा जागृत रहती है, वह विपत्तिमें पड़न पर भी कभी न्यायको नहीं छोड़ता। रामचन्द्रजी सीताको सुनानेके लिये लाला गये थे। लालाके चारों ओर उनका कड़क पड़ा था। हनुमान आदिने रामचन्द्र

जीको खबर दी कि रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है, यदि उसे विद्या सिद्ध हो गई तो फिर वह अजेय हो जायगा। आज्ञा दीजिये जिससे कि हम लोग उसकी विद्याकी सिद्धिमें विघ्न डालें।

रामचन्द्रजीने कहा—‘हम क्षत्रिय हैं, कोई धर्म करे और हम उसमें विघ्न डालें, यह हमारा कर्तव्य नहीं है।’

हनुमानने कहा—“सीता फिर दुर्लभ हो जायेंगी।”

रामचन्द्रजीने जोरदार शब्दोंमें उत्तर दिया—“एक सीता नहीं दशों सीताएँ दुर्लभ हो जायें, पर मैं अन्याय करनेकी आज्ञा नहीं दे सकता।”

रामचन्द्रजीमें इतना विवेक था, उसका कारण उनका विशुद्ध ज्ञायिक सम्यग्दर्शन था।

सीताको तीर्थ-यात्राके वहाने कृतान्तवक्र सेनापति जङ्गलमें छोड़ने गया, उसका हृदय वैसा करना चाहता था क्या? नहीं, वह स्वामीकी आज्ञा परतन्त्रतासे गया था। उस समय कृतान्तवक्रको अपनी पराधीनता काफी खली थी। जब वह निर्दोष सीताको जङ्गलमें छोड़ अपने अपराधकी क्षमा माँग वापस आने लगता है तब सीताजी उससे कहती हैं—“सेनापति ! मेरा एक सन्देश उनसे कह देना। वह यह कि जिस प्रकार लोकाप्रवादके भयसे आपने मुझे त्यागा, इस प्रकार लोकाप्रवादके भयसे धर्मको न छोड़ देना।”

उस निराश्रित अपमानित दशामें भी उन्हें इतना विवेक बना रहा। इसका कारण क्या था? उनका सम्यग्दर्शन। आज कलकी स्त्री होती तो पचास गालियाँ सुनाती और अपने समानताके अधिकार बतलाती। इतना ही नहीं, सीताजी जब नारदजीके आयोजन द्वारा व कुशलके साथ अयोध्या

पापम आती हैं, एक बीरतापूर्णयुद्धके साथ पिता-पुत्रका मिश्रण होता है सीताजी लज्जासे मरी हुई रामवरणारमें पहुँचती हैं, उन्हें देखकर रामचन्द्रजी कह उठते हैं—“तुम बिना शपथ दिये बिना परीक्षा दिये यहाँ क्यों ?”

सीताने विषेक और धैर्यके साथ उत्तर दिया—“मैं समझी थी कि आपका हृदय कोमल है पर क्या कहूँ ? आप मेरी जिस प्रकार चाहें शपथ लें ।”

रामचन्द्रजीने कहा—“अग्निमें कूदकर अपनी सच्चाई परीक्षा दो ।”

बड़े भारी बलते हुए अग्निकुण्डमें सीताजी कूदनेको तैयार हुई । रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे कहते हैं कि सीता बल न खाय ।

लक्ष्मणजीने कुछ रोपपूर्ण शब्दोंमें उत्तर दिया—“यह आज्ञा देत समय नहीं सोचा ? वह सती हैं, निर्दोष हैं आज आप उनके अलङ्कार हीरकजी महिमा देखिये ।

उसी समय दो देव केमलीकी बगुनासे सौट रहे थे उनका स्थान सीताजीका उपमर्ग दूर करके ओर गया । सीताजी अग्निकुण्डमें कूद पड़ीं कूदते ही सारा अग्निकुण्ड अलङ्कार बन गया । लक्ष्मणजी कोमल कमल सीताजीके क्षिप्र सिंहासन बन गया । पुष्पवृष्टिके साथ ‘बय सीते ! बय सीते ! के नादसे आकाश गूँज उठा । उपस्थित प्रजापतिनके साथ राजा रामके भी हाव स्वयं जुड़ गये आँखोंसे आनन्दके जल भरस डटे गद्गद कण्ठसे पक्षपक्ष कह उठे—“धर्मकी सदा विजय होती है शीतल प्रती महिमा अपार है ।

रामचन्द्रजीके अविचारित बचन सुनकर सीताजीको संसारसे वैराग्य हो चुस्य था पर “मित्राभ्या प्रती मती

का निःशल्य होना चाहिये । इसलिये उन्होंने टीक्षा लेनेसे पहले परीक्षा देना आवश्यक समझा था । परीक्षामें वह पास हो गई ।

रामचन्द्रजी ने उनसे कहा—“देवि ! घर चलो, अब तक हमारा स्नेह हृदयमें था पर लोक-लाजके कारण आँखोंमें आ गया है ।”

सीताजी ने नीरस स्वरमें कहा—“नाथ ! यह संसार दुःखरूपो वृक्षकी जड़ है, अब मैं इसमें न रहूँगी । सच्चा सुख इसके त्यागमें ही है ।”

रामचन्द्रजीने बहुत कुछ कहा—“यदि मैं अपराधी हू तो लक्ष्मणकी ओर देखो, यदि यह भी अपराधी है तो अपने वधों लव-कुशकी ओर देखो और एक बार पुनः घरमें प्रवेश करो ।” पर सीताजी अपनी दृढ़तासे च्युत नहीं हुईं । उन्होंने उसी समय केश उखाड़ कर रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिये और जङ्गलमें जाकर आर्या हो गईं । यह सब काम सम्यग्दर्शनका है, यदि उन्हें अपने आत्म-बल पर विश्वास न होता तो वह क्या यह सब कार्य कर सकती थीं ? कदापि नहीं ।

अब रामचन्द्रजी का विवेक देखिये जो रामचन्द्र सीताके पीछे पागल हो रहे थे, वृक्षोंसे पूछते थे कि क्या तुमने मेरी सीता देखी है ? वही जब तपश्चर्यामें लीन थे सीताके जीव प्रतीन्द्रने कितने उपसर्ग किए पर वह अपने ध्यानसे विचलित नहीं हुये । शुक्त ध्यान धारण कर केवली अवस्थाको प्राप्त हुए ।

सम्यग्दर्शनसे आत्मामें प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य गुण प्रकट होते हैं जो सम्यग्दर्शनके अविनाभावी हैं । यदि आपमें यह गुण प्रकट हुये हैं तो समझ लो कि

हम सम्यग्दृष्टि हैं। कोई क्या बतलायगा कि तुम सम्यग्दृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि। अप्रत्याभ्यानावरण कषायश्च संस्कार इह माहसे म्यादा नहीं चलता। यदि आपके किसीसे लड़ाई होने पर इह माहके पाद तक बढ़ला जनकी भावना रहती है तो समझ लो अभी हम मिथ्यादृष्टि हैं। कषायके असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं उनमें मनका स्वल्प यों ही शिथिल हो जाना प्रथम गुण है। मिथ्यादृष्टि अवस्थाके समय इस ओषधी विषय कषायमें जैसी स्पष्टान्द प्रवृत्ति होती है वैसी सम्यग्दर्शन होने पर नहीं होती। यह दूसरी बात है कि पारिवर्तनके उदयसे यह उसे छोड़ नहीं सकता हो पर प्रवृत्तिमें शैथिल्य अवश्य आ जाता है।

प्रथम एक अर्थ यह भी है जो पूर्वकी अपेक्षा अधिक भाव्य है—“सद्यः कृताग्रणी जीवों पर भी रोप अल्प नहीं होना” प्रथम कहलाता है। गुरुत्विणी विद्या सिद्ध करते समय रामचन्द्रजी न एवम् पर भी रोप नहीं किया था वह उत्तम उत्तम उदाहरण है।

प्रथम गुण तब तक नहीं हो सकता जब तक अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी क्रोध विद्यमान है। उसके छूटते ही प्रथम गुण प्रकट हो जाता है। क्रोध ही क्या अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी मान माना हो—सभी कषाय प्रथम गुणके बाधक हैं।

संसार और संसारके कारणोंसे भीत होना ही संवग है। जिसके संवेग गुण प्रकट हो जाता है वह सदा आत्मामें विकारके कारणभूत पदार्थोंसे मुक्त होनेके लिये झटपटाता रहता है।

सब जीवोंमें मैत्री भावक होना ही अनुकम्पा है। सम्यग्दृष्टि जीव सब जीवोंको समान शक्तिशाली अनुभव करता

है। वह जानता है कि संसारमें जीवकी जो विविध अवस्थाएँ हो रही हैं उनका कारण कर्म है, इसलिए वह किसीको नीचा-ऊँचा नहीं मानता वह सबमें समभाव धारण करता है।

मसार, ससारके कारण, आत्मा और परमात्मा आदिमें आस्तिक्य भावका होना ही आस्तिक्य गुण हैं। यह गुण भी सम्यग्दृष्टिके ही प्रकट होता है, इसके बिना पूर्ण स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिये उद्योग कर सकना असम्भव है।

ये ऐसे गुण हैं जो सम्यग्दर्शनके सहचारी हैं और मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषायके अभावमें होते हैं।

मोह महाविप

१ मोह मदारी—

मनुष्यका मोह बड़ा प्रबल होता है। यह सारा संसार मोहका ठाट है। यदि मोह न होत तो आया करो आसन वह कभी भी पन्धनके प्राप्त नहीं होता। त्रिनेत्र भगवान् जब १३ वैश्वदेवस्थान (सयोगकेवली) में चारों पातिया कर्मोंका नाशकर चुके हैं तब वहाँ योग रह जाता है और योगसे कर्मोंका नाश होता है परन्तु मोहनीय कर्मका अभाव होनेसे वे कभी भी वैभते नहीं क्योंकि आत्मवका आभय देनवाला जो मोह कर्म का वसका वे भगवान् सर्वथा नाश कर चुके हैं। अरे, यदि गाय नहीं, तो ईंटोंको चुनत कले जाओ कभी भी स्थिरताके प्राप्त नहीं होगी। इसको दृष्टान्तपूर्वक यों समझना चाहिए कि जैसे कीचड़ मिश्रित पानी है उसमें कतक फल बास दिया ता गंदका पानी नीचे बैठ गया और ऊपर स्वच्छ जल हो गया। उसे नितराकर भाजनान्तर अगान् स्पष्टिकर्मणिके बतनमें रखनसे गंदकापन तो नहीं होगा किन्तु हममें जो कम्पन होगा अर्थात् झट्टें छट्टेंगी वह छुट्ट ही तो होगी सो योग हुआ करो। याग शक्ति पतनी पाठक नहीं, वह केवल परिस्पन्द करती है। यदि मादकी कल्पता बली जाय, तब वह स्वच्छतामें उपद्रव नहीं कर सकती और उस बम्बको जिसमें स्थिति और अनुभाग हाता

है नहीं कर सकती, इसलिए अवन्ध है। और वस्तु-स्थिति भी ऐसी ही है कि जिस समय आत्माके अन्तरगसे मोह-रूप पिशाच निकल जाता है, तो और शेष अधातिया कर्म जली जेवरीवत् रह जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इन सब कर्मोंमें जवरदस्त कर्म मोहनीय ही है। यही कर्म मनुष्योंको नाना नाच नचाता है।

२—मोह मदिरा—

एक कोरी था। वह मदिरामें मस्त हुआ कहीं चला जा रहा था। उधरसे हाथीपर बैठा हुआ राजा आ रहा था। कोरीने कहा 'अबे, हाथी बेचता है।' राजा बड़ा क्रोधित हुआ और मन्त्रीसे झुल्लाकर कहा 'यह क्या बकता है?' मन्त्री तुरन्त समझ गया और विनयपूर्वक बोला महाराज। यह नहीं बोलता। इस समय मदिरा बोलती है, और जैसे तैसे समझा बुझाकर राजाको महलोंमें ले गया। दूसरे दिन सभामें कोरीको बुलाकर राजाने पूछा—'क्यों? हाथी लेता है।' उसने कहा—“अन्न-दाता मैंने कब कहा था? आप राजा हो और मैं एक गरीब आदमी हूँ। आजीविकाका निर्वाह ही तो कठिनतासे कर पाता हूँ। मैं क्या आपका हाथी खरीद सकता हूँ? आप न्यायप्रिय हो, मेरा न्याय करो।” राजाने मन्त्रीकी ओर देखा। मन्त्री बोला—‘महाराज? मैंने तो पहिले ही कहा था कि यह नहीं बोलता इस समय मदिरा बोलती है।’ राजा बड़ा आश्चर्य चकित हुआ। वैसे ही हम भी मोहरूपी मदिरा पीकर मतवाले हुए भूम रहे हैं।

३—मोहकी दीवालपर मनोरथका महल—

हम नाना प्रकारके मनोरथ करते हैं। अरे, उनमेंसे एक मनोरथ मुक्तिका भी सही। वास्तवमें हमारे सब मनोरथ

पात्रके मन्त्रन (बच्चोंके घरघूँन) उह बात है, यह सब मोक्षोपययी विचित्रता है।

दीपावलि गिरीकी महल भी गया, मोह गला कि मनोरथ भी समाप्त हो गया। इस रात्रि दिन पापाचार करते हैं और मग्न बानसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पाप क्षमा करो। पाप करो तुम भगवान् क्षमा करें—यह भी कहींका न्याय है? कोई पाप करे और कोई क्षमा करे। उसका फल उसकोही मुगतना पड़ेगा। भगवान् तुम्हें कोई मुक्ति नहीं पहुँचा देंगे। मुक्ति काफ़ीने तुम अपने पुरोकार्य द्वारा। यदि विचार किया जाय तो मनुष्य स्वयं ही कल्याण कर सकता है।

एक पुरुष था। उसकी स्त्रीका अकस्मात् देहान्त होगया। वह बड़ा दुःखी हुआ। एक आत्मीने उससे कहा अरे, बहुतोंकी स्त्रियाँ मरती हैं, वृश्चना बेचैन क्यों होता है? वह बोला तुम समझते नहीं हो। उनमें मेरी तुम बुद्धि खगी है इसलिए मैं दुःखी हूँ। दुनियाँकी स्त्रियाँ मरती हैं तो उनसे मेरी मुहब्बत नहीं—इसमेंही मेरा ममत्व था। उसी समय दूसरा बोला, अरे! तुममें अब अहंबुद्धि है तभी तो ममबुद्धि करता है। यदि ठरेमें अहंबुद्धि न हो तो ममबुद्धि किससे करे? अहंबुद्धि और ममबुद्धिको मिटाओ पर अहंबुद्धि और ममबुद्धि जिसमें होती है उस तो जानो। देखो ओकमें वह मनुष्य मूर्ख माना जाता है जो अपना नाम अपने गाँवका नाम अपने व्यवसायका नाम न जानता हो उसी तरह परमार्थ से वह मनुष्य मूर्ख है जो अपने आपको न जानता हो। इसलिए अपनेको जानो। तुम हो कभी तो साथ संसार है। आँख भीचलो तो कुछ नहीं। एक आत्मा मर जाता है तो बेमल शरीर ही तो पड़ा रह जाता है और फिर पंचेन्द्रियाँ अपने अपने विषयोंमें क्यों नहीं प्रवर्तती? इससे

मालूम पड़ता है कि उस आत्मामें एक चेतनाका ही चमत्कार है। उस चेतनाको जाने बिना तुम्हारे सारे कार्य व्यर्थ हैं।

मोहमें ही इन सबको हम अपना मानते हैं। एक आदमीने अपनी स्त्रीसे कहा कि अच्छा बढ़िया भोजन बनाओ, हम अभी खानेको आते हैं, ज़रा बाजार हो आएँ। मार्गमें चले तो वहाँ मुनिराजका समागम हो गया। उपदेश पाते ही वह भी मुनि हो गया। और वही मुनि वनकर आहारके वास्ते वहाँ आगए तो देखो उस समय कैसा अभिप्राय था, अब कैसा भाव हो गए। चक्रवर्तीको ही देखो। वह छः खण्डको मोहमें ही तो पकड़े है। जब वैराग्यका उदय होता है तब सारी विभूतिको छोड़ वनवासी बन जाता है। देखो उस इच्छाको ही तो वह मिटा देता है कि 'इदं मम' यह मेरी है। इच्छा मिट गई, अब छः खण्डको बताओ कौन संभाले ? जब ममत्व ही न रहा तब उसका क्या करे ? इच्छाको घटाना ही सर्वस्व है। दान भी यदि इच्छा करके दिया तो बेवकूफी है। समझो यह हमारी चीज़ ही नहीं है। तुम कदाचित् यह जानते हो कि यदि हम दान न दें तो उसे कौन दे ? अरे उसके अनुकूलता होगी तो दूम्रा दान दे देगा फिर ममत्व बुद्धि रखके क्यों दान देता है ? वास्तवमें कोई किसीकी वस्तु नहीं है। व्यर्थ ही अभिमान करता है। अभिमानको मिटा करके अपनी चीज़ मानना महाबुद्धिमत्ता है। कौन बुद्धिमान दूसरेकी चीज़को अपनी मानकर कब तक सुखी रह सकता है ? जो चीज़ तुम्हारी है उसीमें सुख मानो।

उस केवलज्ञानकी इतनी बड़ी महिमा है कि जिसमें तीनों लोकोंकी चराचर वस्तुएँ भासमान होने लगती हैं। हाथीके पैरमें बताओ किसका पैर नहीं समाता—ऊँटका घोड़ेका सभीका पैर समा जाता है। अतः उस ज्ञानकी बड़ी शक्ति है और वह ज्ञान

तभी पैदा होता है जब हम अपनेको जानें। पर पदार्थोंसे अपनी चित्तवृत्तिको हटाकर अपनेमें संयोजित करें। देखो समुद्रसे मानसून उठते हैं और वायु चलकर पानीके रूपमें परस पड़ते हैं। पानीका यह स्वभाव होता है कि वह नीचेकी ओर इकट्ठा है। पानी जब बरसता है तब देखो राखी, चिनाच, मेकम, सतखाममें से होता हुआ फिर वसी समुद्रमें वा गिरता है। वसी प्रकार आत्मा माहमें जो यत्र तत्र चतुर्विध भ्रमण कर रहा था, ज्यों ही मोह मिटा त्यों ही वह आत्मा अपनेमें सिद्धकर अपनेमें ही समा जाता है। यों ही केवलज्ञान होता है। ज्ञानको सब पर पदार्थोंसे हटाकर अपनेमें ही संयोजित कर दिया—बस केवलज्ञान हो गया। और क्या है ?

महापराक्रमी मोह—

मोहमें मनुष्य पागल हो जाता है। इसके नसेमें यह जीव क्या क्या उपहासास्पद कार्य नहीं करता ? देखिये, जब आदिनाथ भगवान् ने ८३ लाख पूरे गृहस्थीमें रहकर विवा विध तब इन्द्रन विचार किया कि किसी प्रकार प्रभुको भोगोंसे विरक्त करना चाहिये जिससे अनेक मध्य प्राणियोंका कल्याण हो। इस कारण उसने एक नीलाश्वना अप्सरा—जिसकी आयु बहुत ही अल्प थी—समामें नृत्य करनेके वास्ते रखी करदी। ज्यों ही यह अप्सरा धृत्य करत करते विषय गई त्यों ही इन्द्रने तुरन्त वसी वेश-भूषाकी दूसरी अप्सरा रखी करदी ताकि प्रभुके भोगोंमें किसी प्रकारकी बाधा न पड़े। परन्तु भगवान् तीन शाम संयुक्त तुरन्त उस दरयको ताड़ गए और मममें वसी अप्सरा पर वैराग्यका चिन्तन करने लगे “विचार है इस दुःखमय संसारको, जिसमें रहकर मनुष्य भोगोंमें नैमुष होकर किस प्रकार

अपनी स्वल्प आयु व्यर्थ व्यतीत कर देता है।” इतना चिन्तन करना था कि उसी समय लौकान्तिक देव (वैराग्यमे सने हुए जीव) आ गये और प्रभुके वैराग्यकी दृढताके हेतु स्तुति करते हुए बोले—हे प्रभो ! धन्य हैं आपको, आपने यह अच्छा विचार किया । आप जयवंत होओ । हे त्रिलोकीनाथ ! आप चारित्रमोहके उपशमसे वैराग्यरूप भए हो । आप धन्य हो ।” इस प्रकार स्तवन कर वे लौकान्तिक देव तो अपने स्थानको चले जाते हैं, परन्तु मोही इन्द्र फिर प्रभुको आभूषण पहनाने लगता है और पालकी सजाने लगता है । अरे, जब विरक्त करवानेका ही उसका विचार था तो फिर आभूषणोंके पहिनानेकी क्या आवश्यकता थी । विरक्त भी करवाता जारहा है और अभूषण भी पहिनाता जा रहा है । यह भी क्या न्याय है ? पर मोही जीव बताओ और क्या करे । मोहमे तो मोहकीसी बातें सूझती हैं । उसमें ऐसा ही होता है ।

संसार चक्रचालक मोह—

वास्तवमें यदि देखा जाय तो विदिन हो जायगा कि जगतका चक्र केवल एक मोहके द्वारा घूम रहा है । यदि मोह क्षीण हो जाय तो आज ही जगतका अन्त आ जाय । इसका दृष्टान्त ऐसा है जैसे रेहटकी चक्की । एक आठ पहियोंकी चक्की होती है । उसको खींचनेवाले दो बैल होते हैं और उनको चलानेवाला मनुष्य होता है । उसी तरह मनुष्य है मोह और दोनों बैल हैं राग-द्वेष । उनसे यह अष्ट कर्मोंका संसार बना है जिससे चतुर्गति रूप संसारमें यह प्राणी भटकता है ।

मनुष्य शेख-चिस्लीसी नाना प्रकारकी कल्पनाएँ किया करता है । यह सब मोहके उदयकी वलवत्ता है । जहाँ मोह नहीं

है वहाँ एक भी मनारथ नहीं रह जाता। अतः मोक्षकी क्या अप्रयत्नीय और शक्ति अजेय है।

मोक्षका प्रसङ्ग ही अग्निल संसार है। आप देखिए, आदिनाथ स्वामीके दो ही छे स्त्रियाँ ॥ नगदा और मुनम्दा । उन दोनोंको त्यागकर यन्में भागना पड़ा। क्या परमें नहीं रह सकते थे। अरु क्या परमें कस्याण नहीं कर सकते थे ? नहीं। स्त्रियोंको जो निमित्त था। कस्याण कैसे कर लत, मोक्षकी सत्ता जा विद्यमान है। वह तो बुलबुली मचाप दे रहा है। फड़ता है— 'आओ वनमें छः महीनोंका मौन धारण करो, एक राज्य नहीं बोल सकते।' और छः महीनका अन्तराय हुआ वह सब क्या मोक्षकी महिमा नहीं। अच्छा वहाँ परमें तो दो ही स्त्रियाँ छोड़ी और समनराणमें हजारों स्त्रियों बैठी हैं तब वहाँसे नहीं भागे ? क्यों ? इसका कारण यही कि वहाँ मोक्ष नहीं था। और वहाँ मोक्ष था तो आओ वनमें चरो छः महीनका योग। अतः मोक्षकी विलक्षण महिमा है।

मोक्षसे ही संसारका चक्र चल रहा है। यह कर्म ही मनुष्योंपर सर्वत्र अपना शेष गाँझिब किए हुए है। इसके नसेमें मनुष्य क्या २ बड़का कर्म नहीं करता। वहाँ तक कि प्राणान्त तक कर लेता है। अब स्वर्गमें इन्द्र अपनी समामें देवोंसे यह कह रहा था कि इस समय भरतक्षेत्रमें राम और लक्ष्मणके समान स्नेह और किस्तीका नहीं। वही समय एक देश तनकी परीक्षाके ॥ अयोध्यामें आया। वहाँ उसमें ऐसी विक्रिया व्याप्त थी कि नगरका सारा जनसमूह शोककुल विकार पड़ने लगा। नर-नारियोंका करुणा कन्दन नगरके प्रान्त बाधवरणको अरपन्त करत हुआ आकरामें प्रतिधनित होने लगा। प्रतीत होता था श्री रामचन्द्रजीका देहावसान हो गया। जब यह मनक

देनेको कहा और सीता अपने पतिकी आज्ञा शिरोधार्य कर जब अग्निकुण्डसे निष्कलंक हो, देवोंद्वारा अर्चित होती हैं तब सीता-को संसार, शरीर और भोगोंसे अत्यन्त विरक्तता आजाती है। उस समय राम आकर कहते हैं कि हे सीते ! तुम निरपराध हो, धन्य हो, देवों द्वारा पूजनीय हो। आज मेरे हृदयके आंसू नेत्रोंमें छलक आए हैं। प्रासादोंको चलकर पवित्र करो। अथवा अपने लक्ष्मणकी ओर दृष्टिपात करो। अथवा हनुमान पर करुणा करो जिसने संकटके समय सहायता पहुँचाई। अथवा अपने पुत्र लवकुशकी ओर तो देखो। तब सीताजी कहती हैं “नाथ ! आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। संसारसे आप विरक्त होते नहीं और मेरे विरक्त होनेमें बाधा करते हैं ! क्या विवेक चला गया ?” मोहकी विढम्बनाओ तो जरा अवलोकन कीजिए। एक दिन था जब सीता रावणके यहाँ रामके दर्शनार्थ खाना-पीना विसर्जन कर देती थी। आँसुओंसे सदा मुँह धोये रहती थी। रामके विवेकमें विश्वास रखती थी। वही सीता रामसे कहती है “क्या विवेक चला गया ?” कैसी विचित्र मोह माया है ? राम जैसे महापुरुष भी इसके फन्देसे न बच सके ! जब सीताजी दूरी गईं तो पुरुषोत्तम रामजी उसके विरहमें इतने व्याकुल रहे कि वृक्षोंसे पूछते हैं ‘अरे तुमने कहीं हमारी सीता देखी है ?’ यही नहीं बल्कि वही पुरुषोत्तम रामजी श्रीलक्ष्मणके मृत शरीरको ६ मास लेकर सामान्य मनुष्योंकी तरह भ्रमण करते रहे। क्या यह मोहका जादू नहीं है ? बाहरे मोह राजा ! तूने सचमुच जगतको अपने वशवर्ती कर लिया। तेरा प्रभाव अचिन्त्य है। तेरी लीला भी अपरम्पार है। कोई भी तीन लोकमें ऐसा स्थान नहीं, जहाँ तूने अपनी विजय-पताका न फहराई हो। जब महारानी सीता और राम जैसे राजा महा-

मन नहीं लगता तब दूसरेन पूछा कि तब मन क्यों और किसमें लगाता है ? वह वास्ता मेरा मन खानेमें अधिक लगाता है । तो दूसरा कहता है—धरे कहीं पर लगाता तो है । मैं कहता हूँ कि मनुष्यका आत्म-सौत्र परिणामोंमें ही मन लगा रहे । यही लगा तो रहता है । अर, जिसका आत्म परिणामोंमें मन लगाता है वही किसी दिन बर्मेमें भी मन लगा सकता है । उपयोगका पकटना मात्र ही ता है । जैसा उपयोग अन्य कार्योंमें लगाता है वैसा यदि आत्मामें लगा जाय तो कल्याण होनेमें बिलम्ब न लगे ।

मोहबयी महाबिबयी—

यह अच्छा है, यह अचानक है, अमुक स्थान इसके उपयोगी है, अमुक अनुपयोगी है; कुटुम्ब बाधक है, साधुबर्ग साधक है यह सब मोहोदयकी कस्तूरालमात्र है । माहोदयमें आ कल्पनार्थ न हों व योही हैं । देखो जब स्त्री पुरुषका विवाह होता है तब वह पुरुष कीसे कहता है कि मैं तुम्हारा जन्म पर्यन्त निर्वाह करूँगा और वह भी पुरुषसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी जन्मपर्यन्त परिचर्या करूँगी । इस तरह जब विवाह हो जाता है तो घर झोड़कर विरक्त हो जाते हैं । की विरक्त हुए तो आर्थिका हो जाती है और पुरुषको विरक्तता हुई तो मुनि हो जाता है । तो अब वक्तव्य यह कि वे विवाहक समय जो एक दूसरेसे वचनकर हुए थे उसका निर्वाह क्यों रखा ? इससे सिद्ध हुआ कि यह सब मोहनीय कर्मका प्रबल लक्ष्य था । जब तक वह कर्मोदय है तभी तक सारा परिवार और संसार है । अहाँ इस कर्मका शमन हुआ तो वही परिवार फिर बुरा लगान लगाता है । अब सीताजीका लोकापवाद हुआ और रामजी सीतासे अग्नि-परीक्षा

देनेको कहा और सीता अपने पतिकी आज्ञा शिरोधार्य कर जब अग्निकुण्डसे निष्कलंक हो, देवोंद्वारा अर्चित होती हैं तब सीता-को संसार, शरीर और भोगोंसे अत्यन्त विरक्तता आजाती है। उस समय राम आकर कहते हैं कि हे सीते ! तुम निरपराध हो, धन्य हो, देवों द्वारा पूजनीय हो। आज मेरे हृदयके आसू नेत्रोंमें छलक आए हैं। प्रासादोंको चलकर पवित्र करो। अथवा अपने लक्ष्मणकी ओर दृष्टिपात करो। अथवा हनुमान पर करुणा करो जिसने संकटके समय सहायता पहुँचाई। अथवा अपने पुत्र लवकुशकी ओर तो देखो। तब सीताजी कहती हैं “नाथ ! आप यह कैसी बातें कर रहे हैं ! आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। संसारसे आप विरक्त होते नहीं और मेरे विरक्त होनेमें बाधा करते हैं ! क्या विवेक चला गया ?” मोहकी विडम्बनाओं तो जरा अवलोकन कीजिए। एक दिन था जब सीता रावणके यहाँ रामके दर्शनार्थ खाना-पीना विसर्जन कर देती थी। आँसुओंसे सदा मुँह धोये रहती थी। रामके विवेकमें विश्वास रखती थी। वही सीता रामसे कहती है “क्या विवेक चला गया ?” कैसी विचित्र मोह माया है ! राम जैसे महापुरुष भी इसके फन्देसे न बच सके ! जब सीताजी हरी गईं तो पुरुषोत्तम रामजी उसके विरहमें इतने व्याकुल रहे कि वृक्षोंसे पूछते हैं ‘अरे तुमने कहीं हमारी सीता देखी है ?’ यही नहीं बल्कि वही पुरुषोत्तम रामजी श्रीलक्ष्मणके मृत शरीरको ६ मास लेकर सामान्य मनुष्योंकी तरह भ्रमण करते रहे। क्या यह मोहका जादू नहीं है ? वाहरे मोह राजा ! तूने सचमुच जगतको अपने वशवर्ती कर लिया। तेरा प्रभाव अचिन्त्य है। तेरी लीला भी अपरम्यार है। कोई भी तीन लोकमें ऐसा स्थान नहीं, जहाँ तूने अपनी विजय-पताका न फहराई हो। जब महारानी सीता और राम जैसे राजा महा-

पुरुषोंकी यह गति कुछ सब अन्य रंग पुरुषोंकी क्या क्या ? धन्य है वृक्षों की तेरी विचित्र लीला ।

जिसने मोहपर विजय पाई वही सच्चा प्रियमी है, उसीकी जगमगाती सर्जर जीवन नीचा संसार सागर पार हानके सम्मुख है ।

सम्यग्दृष्टि

जिसको हेयोपादेयका ज्ञान हो गया वही सम्यग्दृष्टि ९ सम्यग्दृष्टिको आत्मा और अनात्माका भेद-विज्ञान प्रकट जाता है। वह सकल बाह्य पदार्थोंको हेय जानने लगता है और पदार्थोंसे उसकी मूर्छा विलकुल हट जाती है। यद्यपि वह विषयादिमें प्रवर्तन करता है परन्तु वेदनाका इलाज समझ कर। क्या करे, जो पूर्ववद्ध कर्म हैं उनको तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, नवीन कर्मका बन्ध उस चालका उसके नहीं बंधता। हमको चाहिये कि हमने अज्ञानावस्थामें जो कर्म उपार्जन किये हैं उनको हटानेका प्रयत्न न करें, बल्कि आगामी नूतन कर्मका बन्ध न होने दें। अरे जन्मान्तरमें जो कर्मोपार्जन किये गये हैं वे तो भोगने ही पड़ेंगे। चाहे रो करके भोगो, चाहे हँस करके। फल तो भोगना ही पड़ेगा, यह निश्चित है। यदि 'हाय हाय' करके भइया रोगकी शान्ति हो जाय तो उसे भी कर लो, परन्तु ऐसा नहीं होता। हाय हायकी जगह भगवान् भगवान् कहें और उस वेदनाको शान्तिसे सहन कर लें और ऐसा प्रयत्न करे जिससे आगे वैसा बन्ध न हो। हाय हाय करके होगा क्या? हम आपसे पूछते हैं, इससे उल्टा कर्म बन्ध होगा। सो ऐसा हुआ जैसे किसी मनुष्यको ५००) रु० मय व्याजके देना था सो तो दे दिया ६००) रु० और कर्जा निर

पर ल लिया। जैसा दिया वैसा न दिया। इसको पिछला कर्मोंकी चिन्ता न करनी चाहिये, बल्कि आगामी कर्मोंका संवर करे। अरे, जिसको शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना है वह नवीन शत्रुओंका आक्रमण रोक देवे और जो शत्रु गढ़में हैं व तो चाह जय जीत का सच्चे हैं। इनकी चिन्ता न करे। चिन्ता करे तो आगामी नवीन पक्षकी जिससे फिर कम्पनमें न पड़े, और जो पिछला कर्म हैं वे तो रस देकर खिरेंगे ही, इनको शत्रु पूर्वक सहन करे। आगामी कर्म-बन्ध हुआ नहीं, पिछले कर्म रस देकर फिर गये। आगामी कर्जा लिया नहीं पिछला कर्ज बड़ा दिया बलो छुड़ी पाई। आगे आनवाले कर्मोंके संवर करनेका यही तात्पर्य है।

सम्यग्दर्शिका आत्मपरिणाम—

वेदकभाव—वेदनेवाला भाव और वेद्यभाव—जिसको वेदे इन दोनोंमें अलग भेद है। जब वेदक भाव होता है तब वेद्य भाव नहीं होता और जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता। क्योंकि जब वेदकभाव आता है तब वेद्यभाव नष्ट हो जाता है तब वेदकभाव जिसको वेदे ? और जब वेद्यभाव आता है तब वेदकभाव नष्ट हो जाता है तब वेदक भावके बिना वेद्यको कौन वेदे ? इसलिए ज्ञानी जन दोनोंको विभारणीक ज्ञान आप जाननेवाला होता ही रहता है। अतः सम्यग्दर्शीके कोई आलस्य रोग ही नहीं होता।

भोगोंसे अरुचि—

भोगोंमें मग्न होनेका आलस्य और कुछ विरक्तता ही नहीं है। भोग भोगों ही भोगों अपना लक्ष्य बना लिया है। इस समस्त

हैं कि हम मोक्षमार्गमें लग रहे हैं पर यह मालूम ही नहीं कि नरक जानेकी नसैनी बना रहे हैं ।

स्वास्थ्य वही जो कभी क्षीण न हो । क्षीणताको प्राप्त हो वह स्वास्थ्य किस कामका ? और स्वार्थी पुरुषोंके भोग भी विषम एवं क्षणभंगुर हैं । जब तक भोग भोगते हैं तब तक उसे सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह सुख भी आतापका उपजानेवाला है ; उसमें तृष्णारूपी रोग लगा हुआ है । अतः भोगोंसे कभी तृप्ति नहीं मिल सकती । भोगोंसे तृप्ति चाहना ऐसा ही है जैसे अग्निको घीसे बुझाना । मनुष्य भोगोंमें मस्त हो जाता है और उसके लिए क्या २ अनर्थ नहीं करता । सम्यग्दृष्टिमें विवेक है, वह भोगोंसे उदास रहता है—उनमें सुख नहीं मानता । वह स्वर्गादिककी विभूति प्राप्त करता है और नाना प्रकारकी विषय-सामग्री भी । पर अन्तमें देवोंकी सभामें यही कहता है कि कब मैं मनुष्ययोनि पाऊँ ? कब भोगोंसे उदास होऊँ ? और नाना प्रकारके तपश्चरणोंका आचरण कर मोक्ष रमणी वरूँ ? उसके ऐसी ही भावना निरन्तर बनी रहती है । और बताओ जिसकी ऐसी भावना निरन्तर बनी रहती है । क्या उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ? अवश्यमेव होती है इसमें सन्देह-को कोई स्थान ही नहीं ।

हर्ष-विषादसे निवृत्ति—

अब कहते हैं कि जब सम्यग्दृष्टिको पर-पदार्थोंसे अरुचि हो जाती है तब घरमें क्यों रहता है ? और कार्य क्यों करता है ? इसका उत्तर यह है कि वह करना कुछ नहीं चाहता पर क्या करे, जो पूर्ववद्ध कर्म हैं उनके उदयसे करना पड़ना है । वह चाहता अवश्य है कि मैं किसी कार्यका कर्ता न बनूँ । उसकी पर पदार्थों-

से स्वामित्व बुद्धि हट जाती है पर जो अज्ञानावस्थामें पूर्वो-
पार्जित कर्म हैं उनके स्वयंसे लापारीवरा होकर पर-गृहस्थीमें
रहकर उपेक्षा बुद्धिसं करना पड़ता है। वह अपनी आत्मिक
अनाद्यनन्त अचक्षुस्वरूप देखकर तो प्रसन्न होता है, उसके अपार
सुखी होती है, पर अज्ञानावस्थामें जो अम्मार्जित कर्म हैं उसका
फल तो भोगना ही पड़ता है। वह बहुत चाहता है कि मुझे
कुछ नहीं करना पड़े। मैं कम इस उपग्रहसे मुक्त हो जाऊँ। पर
करना पड़ता है चाहता नहीं है। उस समय उसकी दशा मरे
हुए व्यक्तिके समान हो जाती है। उसको चाहे जितना साज
गृहार करे पर उसे कोई प्रयोजन नहीं। इसी भाँति सन्मयस्त्री
को चाहे जितनी मुल दुलकी सामग्री प्राप्त हो जाय पर उसे कोई
हर्ष विषाद नहीं।

भोगेच्छासे मुक्ति—

भोग तीन तरहका होता है—अतीत, अनागत और वर्तमान।
सम्पत्तिके इन तीनोंमेंसे किसीकी भी इच्छा नहीं होती।
अतीतमें जो भोग भोग लिया उसकी तो वह इच्छा ही नहीं
करता। वह तो भोग ही चुका। अनागतमें वह बाँझ नहीं
करता कि अब आगे भोग भोगूँगा और प्रत्युत्पन्न कष्टों पर वर्तमान
में उन भोगोंको भोगनेमें कोई रागबुद्धि नहीं है। अतः इन तीनों
कालोंमें पदार्थोंके भोगनकी उसके सब प्रकारसे लाजसा मिट
जाती है। अतीतमें भोग चुका अनागतमें बाँझ नहीं और
वर्तमानमें राग नहीं तो बतलाओ उसके बन्ध हो ता कहाँसे
हो। क्या सम्पत्तिके भोग नहीं भोगता ? क्या उसके राग नहीं
होता ? राग करना पड़ता है पर राग करना नहीं चाहता।
उसकी रागमें उपादेय बुद्धि मिट जाती है। वह रागको सर्वथा

हेय ही जानता है। पर क्या करे, प्रतिपक्षी कपाय जो चारित्र-
मोह बैठा है उसका क्या करे, उसको उदासीनतासे सहन कर
लेता है। उदयमे आओ और फल देकर फिर जाओ। फल देना
बन्धका कारण नहीं है। अब क्या करे जो पूर्व-वद्व कर्म है
उसका तो फल उदयमे आएगा ही परन्तु उसमें राग द्वेष नहीं।
यदि फल ही बन्धका कारण होता तो कभी भी मुक्ति प्राप्त
नहीं होती। इससे मालूम हुआ कि राग द्वेष और मोह बन्धका
कारण है।

कपाय और रागादिकमें अरुचिवृत्ति—

योग और कपाय ये दो ही चीजें हैं उनमें योग बन्धका
कारण नहीं कहा, बन्धका कारण बतलाया है कपाय। कपायसे
अनुरंजित प्राणी ही बन्धका प्राप्त होता है। देखिए १३ वें
गुणस्थानमें केवलीके योग होते हैं, हुआ करो परन्तु वहाँ कपाय
नहीं है इसलिए अबन्ध है। अब देखो, ईंट पर ईंट धरकर
मकान तो बना लो जब तक उसमें चूना न हो। आटेमें पानी
मत डालो देखें कैसे रोटी हो जायगी? अग्नि पर पानीसे भरी
हुई बटलोई रखी है और खलबल खलबल भी हो रही है पर
इससे क्या होता है—जबतक उसमें चावल न हों। एवं बाह्यमें
समवसरण आदि विभूति हैं पर अन्तरङ्गमें कपाय नहीं है—
तो बतानेवाले कैसे बन्ध होगा? इससे मालूम पड़ा कि कपाय ही
बन्धको करानेवाली है। सम्यग्दृष्टिको कषायोंसे अरुचि हो
जाती है इसीलिए उसका रागरस वर्जनशील स्वभाववाला हो
जाता है। सम्यक्त्वीको रागादिकोंसे अत्यन्त अरुचि हो जाती
है। वह किसी पर-पदार्थकी इच्छा ही नहीं करता। इच्छा करे
तो होता क्या है? वह अपनी चीज हो तब न। अपनी चीज

हो तो उसकी इच्छा करे। इच्छाको ही वह परिग्रह मानता है। सम्यग्दृष्टि बाह्य पदार्थों को तो जुड़ा समझता ही है पर अन्तरङ्ग परिग्रह जो रागादिक हैं उनको भी वह देख ही जानता है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि वास्तवमें एक टंकोत्थीर्ण अपनी क्षुद्रात्माको ही अपनाता है। वह किन्हीं पर-पदार्थों पर दृष्टिपात नहीं करता क्योंकि जिसके पास सूर्यका राजाका है उसे वीरककी क्या आवश्यकता ? उसकी केवल एक क्षुद्र-दृष्टि ही रहती है। और संसारमें ही देखो—पाप-पुण्य धर्म-अधर्म और ज्ञान-वानके सिवाय है क्या ? इमक अतिरिक्त और कुछ है तो क्याभो ! सब कुछ इसीमें गर्मित है।

सम्यग्दृष्टि बाह्य पदार्थों को तो वा जुड़ा समझता ही है पर अन्तरङ्ग परिग्रह जो रागादिक हैं उनको भी वह देख जानता है, क्योंकि बाह्य वस्तुको अपना माननेका कारण अन्तरङ्गके परिणाम ही तो हैं। यदि अन्तरङ्गसंश्लेष हो तो वह तो छूटी ही है। सम्यग्दृष्टि बाह्य पदार्थों की चिन्ता नहीं करता, वह उसके मूल कारणको देखता है। इसीलिये उसकी परवृत्ति निपसी ही रहती है।

सम्यक्स्वीकी भ्रष्टा—

सूय पूर्वसे पश्चिममें भी चरित होने लगे परन्तु मनुष्यको अपनी भ्रष्टा पर अटक रहना चाहिये। लोकपरायके अरज जब क्षुद्रात्मक श्रीरामकी आज्ञासे सीता महारानीको वनमें ले गया जहाँ माना मन्थरके सिंह, चीत और व्याघ्र अपना मुँह घायल किए रहें थे। सीता ऐसे मरकर वनको घेरकर सहस्र गद्ग और वाली—“तुम्हें यहाँ क्यों लाए ?”

क्षुद्रात्मक कहते हैं—“महारानीजी ! जब आपका लक्ष्य

पवाद हुआ तब रामने आपको वनमें त्यागनेका निश्चय कर लिया और मुझे यहाँ भेज दिया ।”

उसी समय सीताजी कहती हैं “जाओ, रामसे जाकर कह देना कि जिस लोकापवादसे तुमने मुझे त्याग दिया, कहीं उसी लोकापवादके कारण तुम अपने धर्म श्रद्धानसे विचलित मत हो जाना ।”

इसे कहते हैं श्रद्धान । सीताको अपना आत्मविश्वास था । शुद्धोपयोग प्राप्तिके लिये इसका बड़ा महत्त्व है । जब वह जान जाता है कि मोक्षका मार्ग यही है तब उसकी गाड़ी लाइन पर आ जाती है ।

जिन लोगोंके पास सम्यक्त्व श्रद्धाका यह मंत्र नहीं प्राय वही लोग सोचते हैं—“क्या करें ? मोक्षमार्ग तलवारकी धार है, मुनिव्रत पालना बड़ा कठिन है । परीषह सहना उससे कठिन है । तिलको ताड़ तो पहिले ही बना देते हैं, मोक्ष मन्दिरमें प्रवेश हो तो कैसे ? उस तरफ दृष्टिपात तो करें, उसके सन्मुख तो हों, फिर तो वहाँ तक पहुँचनेमें कोई संशय नहीं है कभी न कभी पहुँच ही जावेंगे । परन्तु उस तरफ दृष्टि हो तभी ।

सम्यग्दृष्टिकी उस तरफ उत्कट अभिलाषा रहती है । उसकी श्रद्धा पूर्णरूपेण मोक्षके सन्मुख हो जाती है । रहा चारित्रमोह—सो वह क्रमशः धीरे धीरे गल जाता है । वह उतना घातक नहीं जितना दर्शनमोह । जब फोड़ेमेंसे कीसी निकल गई तो घाव धीरे-धीरे भर ही जाता है । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यको सर्व प्रथम अपनी श्रद्धाको सुधारनेका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये ।

सम्यक्त्वीकी प्रवृत्ति—

सम्यग्दृष्टि पिछले कर्मोंकी चिन्ता नहीं करता बल्कि आगामी

आं कर्म बैठनेवाले हैं उनका संवर करता है जिससे उसके उस
 आसक्त बन्ध नहीं होता। रहे विजले कर्म सो उनके ऐसे भोग
 होता है जैसे कोई रोगी अपनी बेवनाको दूर करनेके लिय कड़ा
 औषधि सेवन करता है। तब विचारे रोगीको कड़ा औषधिसे
 प्रेम है या रोग निवृत्तिसे। ठीक यही हाल सम्यग्दृष्टि और त्रिमोहके
 उदयसे होता है। वह अशुभोपयोगको तो हेय समझता ही है
 और शुभोपयोग-यूष्मा वानादिमें प्रवृत्ति करता है उसको भी
 वह मोक्ष मार्गमें बाधक जानता है। वह विषयादिमें भी प्रवर्तन
 करता है पर अन्तरंगसे यही चाहता है कि क्या इस उपद्रवसे
 छुट्टी मिले? जेबखानेमें जेसर हन्टर लिए लड़ा रहता है, कैदी
 का सड़ा सड़ा भारता भी है और आका देता है कि 'बसो
 चोरी पीसा, बोम्ब छठाओ आदि। तब वह कैदी व्यापार ही
 उसी माफिक कार्य करता है परन्तु विचारे अन्तरंगसे यही
 चाहता है कि हे भगवन्! क्या इस मेलबानसे निवृत्त जाऊँ।
 पर क्या करे, परबरा दुःख भोगना पड़ता है। यही हाल सम्य-
 ग्दृष्टि होता है। वह त्रिमोहकी जोरापरीबरा अराध्य दुष्मा
 हस्तीमें अवश्य रहता है पर ललसे मिल कमलकी तरह।
 यह सब अन्तरंगके अभिप्रायकी बात है। अभिप्राय निर्मल होना
 चाहिये। कोई भी कार्य करत समय अपने अभिप्रायको देखे कि
 उस समय कैसा अभिप्राय है? यदि वह अपने अभिप्रायों पर
 दृष्टिपात नहीं करता तो वह मनुष्य नहीं, पशु है। सबसे पहले
 अपने अभिप्रायकी निर्मल बनाए। अभिप्रायोंके निर्मल बनानेमें
 ही अपना पुरुषार्थ लगा देवे। जिन जीवोंके निरन्तर निर्मल
 परिणाम रहते हैं वे नियमसे सद्गतिके पात्र होते हैं। हाँ तो
 सम्यग्दृष्टिके परिणाम निरन्तर निम्न होते जाते हैं। वह कभी
 अभ्यासमें प्रवृत्ति नहीं करता। अकाला वयसो जिसकी वयस

जैसी भावना है वह काहेको अन्याय करेगा। अरे, जिसने रागको हेय जान लिया वह क्या रागके लिये अन्याय करेगा ? जो विषयोंके त्यागनेका इच्छुक है वह क्या विषयोंके लिये दूसरोंकी गाठ काटेगा ? कदापि नहीं। वह गृहस्थीमे उदासीनतासे रहता हुआ जब चारित्र्यमोह गल जाता है तब तुरन्त ही व्रतको धारण कर लेता है। भरत जी घर ही में वैरागी थे। उनको अन्तर्मुहूर्तमे ही केवलज्ञान प्राप्त हो गया। इसका कारण यही कि इतनी विभूति होते हुए भी वह अलिप्त थे। किसी पदार्थ में उनकी आसक्ति नहीं थी। पर देखो भगवान्को वह यश प्राप्त नहीं। क्या वह वैरागी नहीं थे ? अस्तु सम्यग्दृष्टिकी महिमा ही विलक्षण है, उसकी परिणति वही जानें, अज्ञानियोंको उसका भेद मालूम ही नहीं होता।

शुद्ध दृष्टि अपनी होनी चाहिए। बाह्य नाना प्रकारके आदम्बर किया करो, कुछ नहीं होता। गधीके सौ बच्चे होते हुए भी भार ढोती रहती है और सिंहनीके एक बच्चा होता हुआ भी निर्भय सोती रहती है।

एक मनुष्य था। वह हीरोंकी खानमें काम करता था। वह आदमी था तो लखपती, पर परिस्थितिवश गरीब हो गया था। एक दिन खदान में काम करते-करते कुछ नहीं मिला, एक छोटी शिला मिल गई। वह उसे लेकर घर आया। उसकी स्त्री उस पर मसाला पीस लिया करती थी। एक दिन एक जौहरीको उसने निमन्त्रण दिया। वह आया और शिलाको देखकर बोला तुम इसके सौ रुपये ले लो। वह आदमी अपनी स्त्रीसे पृथ्ठने गया। स्त्री बोली अरे बेच कर क्या करोगे ? मसाला पीसनेके काम आ जाती है। वह सौ रुपये देता था अब बोला यह लो मुझसे १०००) रु० के गहने। इसे बेच डालो। वह आदमी जौहरीके पास आकर बोला स्त्री नहीं बेचने देती। मैं क्या करूँ। तब जौहरीने

कहा यह तो २० ०) रु० अफ़ज़ा ३) रु ल लो । वह समझ गया और समझ नहीं दी । उसने उसी समय सिखावटका युद्ध कर उसके दो टुकड़े करवाय । टुकड़े करवात ही हीरे निकल पड़े । मालामाल हो गया । तो देखो यह आत्मा कर्मोंके बाध रणसे बका पड़ा है । वह हीरेकी ज्योतिके समान है । जब वह निरावण हो जाता है तो अपना पूरा प्रकाश बिकीर्ण करता है । हीरेकी ज्योति भी उसके मामले कुछ नहीं । उस आत्माका केवल शायक स्वभाव ही है । सम्यग्दृष्टि उसी शायक स्वभावका अपना कर कर्मोंके ठाठको कटाकमे उड़ाकर परात्मस्थिति तक कमराध पहुँच जाता है और सुव्याप्यमें हुआ हुआ भी अचाता नहीं ।

अब कहते हैं कि एक टंकात्कीर्ण कुछ आत्मा ही पद है । इसके बिना और सब अपद हैं । वह कुछ आत्मा कैसा है ? ज्ञानमय एवं परमानन्द स्वरूप है । ज्ञानके द्वारा ही संसारका व्यवहार होता है । ज्ञान न हो तो बेख तो कुछ नहीं । यह वस्तु त्यागने योग्य है और यह ग्रहण करने योग्य है—इसकी व्यवस्था करनेवाला कौन है ? एक ज्ञान ही तो है ।

वास्तवमें अपना स्वरूप तो ज्ञाता-दृष्टा है । केवल देखना एवं जानना मात्र है । यदि देखने मात्र ही से पाप होता है तो मैं कहूँगा कि परमात्मा सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि वह तो चरचर वस्तुओंको सुगपत् देखता और जानता है । तो इससे सिद्ध हुआ कि देखना और जानना पाप नहीं पाप तो अन्तरंगका विकार है । यदि स्त्रीके रूपको देख लिया तो कोई हर्ष नहीं पर उसको देखकर राग करना यही पाप है । जो यह पूर्वकी प्रथा बली, इसका मूख कारण यही कि लोगोंने हृदयमें विकार पैदा हो जाता था । इन लम्बे-लम्बे भू-पर्वोंमें क्या रक्ता है ? आत्मा का स्वरूप ही ज्ञाता दृष्टा है । नेत्र शक्तिवश अन्ध ही पदार्थोंको

दिखाना है। दर्शक बनकर दृष्टा बने रहो तो कुछ विशेष हानि नहीं किन्तु यदि उनमें मनोनीति कल्पना करना, राग करना तभी फँसना है। रागसे ही बन्ध है। परमात्माका नाम जपे जाओ “ॐ नमः वीतरागाय ।” इससे क्या होता है। कोरा जाप मात्र जपनेसे उद्धार नहीं होता। उद्धार तो होता है परमात्माने जो कार्य किए—रागको छोड़ा—संसारको त्यागा, तुम भी वैसा ही करो। सीधी सादी सी बात है। दो पहलवान हैं। एकको तेलका मदन है दूसरेको नहीं। जब वे दोनों अखाड़ेमें लड़े तो एकको मिट्टी चिपक गई, दूसरेको नहीं। अतः रागकी चिकनाहट ही बन्ध करानेवाली है। देखो दो परमाणु मिले, एक स्कन्ध हो गया। अकेला परमाणु कभी नहीं बँधता। आत्माका ज्ञान गुण बन्धका कारण नहीं। बन्धका कारण उसमें रागादिककी चिकनाहट है।

संसारके सब पदार्थ जुदे जुदे हैं। कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थसे बँधता नहीं है। इस शरीरको ही देखो। कितने स्कन्धोंका बना हुआ है? जब स्कन्ध जुदे जुदे परमाणु मात्र रह जाँय तो सब स्वतन्त्र हैं, अनादिनिधन हैं। केवल अपने माननेमें ही भूल पड़ी हुई है। उस भूलको मिटा दो, चलो छुट्टी पाई। और क्या धरा है? ज्ञानका काम तो केवल पदार्थोंको जतानामात्र है। यदि उस ज्ञानमें इष्टानिष्ट कल्पना करो, तो बताओ किसका दोष है? शरीरको आत्मा जान लो किसका दोष है? पर शरीर कभी आत्मा होता नहीं। जैसे बहुत दूर सीप पड़ी है और तुम उसे चाँदी मान लो तो क्या सीप चाँदी हो जायगी? वैसे ही शरीर कभी आत्मा होता नहीं। अपने विकल्प किया करो। क्या होता है? पदार्थ तो जैसेका तैसा ही है। लेकिन माननेमें ही गलती है कि ‘इदं मम’ यह मेरी है। उस

मूलको मिटा दो शरीरको शरीर और आत्माको आत्मा जानो यही तो भव विज्ञान है। और क्या है ? बताओ।

अतः उस शायकस्वभावको बदन करो। साना मक है वह अपन स्वरूपको नहीं जानता। लेकिन आत्मा शुद्ध चैतन्य भानु-मय पिंड है वह उसको जानता है। उस शायक स्वभावमयी आत्मामें जैसे जैसे विशेष ज्ञान हुआ वह उसके लिए साधक है या बाधक ? देखिए जैसे सूर्य मेघ-घटनोंसे व्याप्यहित या। मेघ-घटन जैसे जैसे दूर हुए जैसे-जैसे उसकी ज्योति प्रगट होती गई। अब बताओ वह ज्योति कितनी प्रगट हुई वह उसके लिए साधक है या बाधक ? दूरियोंके पास पाँच रुपये आये वह उसके लिए साधक है या बाधक ? इस आपसे पूछते हैं। अरे साधक ही है। ऐसे ही इस आत्माके जैसे-जैसे ज्ञानावरण हट, मति कृतादि विशेष ज्ञान प्रकट हुए, वह उसके लिए साधक ही है। अतः ज्ञानार्जनश्च निरन्तर प्रयास करवा रहे।

अनुष्योंको परामर्श है इटानेच प्रयत्न न करना चाहिये वहिक वनमें राग दुष्टादिके जो विकल्प उठते हैं उन्हें दूर करना प्रयत्न करे। मान लिया की लगन होती है। नहीं हटी तो बेचैनी बढ़े। परन्तु उसे हटा सकना कठिन है ? अतः कीको नहीं हटा सकते तो मत हटाओ उसके प्रति जो तुम्हारी राग बुद्धि लगी है उसे हटानेच प्रयत्न करो। यदि राग बुद्धि हट गई तो फिर कीको हटानेमें कोई बड़ी बात नहीं है। परार्थ किसीका बुरा मझा नहीं करते। बुरा मझापन केवल हमारे अन्तरंग परिणामोंपर निर्भर है। कोई परार्थ अपन अनुकूल हुआ उससे राग कर लिया और यदि प्रतिकूल हुआ उससे द्वेष। किसीने अपना कहना मान लिया तो बाह्य या बड़ा अच्छा है और क्याचिन् नहीं माना तो बड़ा बुरा है। इन्हिसे विचारो

तो वह मनुष्य न तो बुरा है और न तो भला । वह तो केवल निमित्तमात्र है । निमित्त कभी अच्छे बुरे होते नहीं । यह तो उस मनुष्यके आत्माकी दुर्बलता है जो अच्छे बुरेकी कल्पना करता है । कोई कहता है—“स्त्री मुझे नहीं छोड़ती, पुत्र मुझे नहीं छोड़ता, क्या करूँ धन नहीं छोड़ने देता ।” अरे मूर्ख, यों क्यों नहीं कहता कि मेरे हृदयमें राग है वह नहीं छोड़ने देता ? यदि इस रागको अपने हृदयसे निकाल दे तो देखें कौन तुझे नहीं छोड़ने देता ? कौन तुझे विरक्त होनेसे रोकता है ? अपने दोषको नहीं देखता । मैं रोगी हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता । यदि ऐसा ही हो जाय तो संसारसे पार होनेमें क्या देर लगे ? यह पहले ही कह चुके हैं कि पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें हैं । कोई पदार्थ किसी पदार्थके आधीन नहीं, केवल मोही जीव ही संशंक हुआ उनमें इष्टानिष्टकी कल्पना कर अपने स्वरूपसे च्युत हो निरन्तर बँधता रहता है । अतः हमारी समझमें ता शान्तिका वैभव रागादिकोंके अभावमें ही है ।

निर्भयता—

संसारमें सात भय होते हैं उनमेंसे सम्यग्दृष्टिको किसी प्रकारका भय नहीं ।

१ लोकभय—

सम्यग्दृष्टिको इस लोकका भय नहीं होता । वह अपनी आत्माके चेतनालोकमें रहता है । और लोक क्या कहलाता है ? जो नेत्रोंसे सबको देख रहा है । उसे इस लोकसे कोई मतलब नहीं रहता । वह तो अपने चेतना लोकमें ही रमण करता है । उस लोकमें भी भईया । तभी भय होता है जब हम किसीकी चीज चुराएँ । परमार्थ दृष्टिसे हम सब चोर हैं जो पर द्रव्योंको अपनाए हुए हैं । उन्हें अपना मान बैठते हैं । सम्यग्दृष्टि परमाणु

मात्रसे अपना नहीं समझता । इसलिय उसे किसी भी प्रकार इस लोकात् भय नहीं ।

२ परलोकभय—

उसे स्वर्ग नरक का भय नहीं । वह तो अपने कर्तव्यपर पर आरुढ़ है । उसे कोई भी उस मार्गसे व्युत्त नहीं कर सकता । वह तो नित्यानन्दमयी अपनी ज्ञानात्माका ही अवलोकन करता है । यदि भयवस्तुके पहले नरकामुख बन्ध कर लिया हो तो नरककी बदना भी महन कर लेता है । वह अपने स्वरूपको समझ गया है । अतः उसे परलोकका भी भय नहीं होता ।

३ वेदनाभय—

वह अपनी भेद विज्ञानकी शक्तिसे शरीरको खुदा समझता है और बदनाको समतासे भोग लेता है । जानता है कि आत्मामें तो कोई वेदना है ही नहीं इसलिय खेद लिख नहीं होता । इस प्रकार उसे वेदनका भय नहीं होता ।

४ अरक्षभय—

वह किसीका भी अपनी रक्षाके योग्य नहीं समझता । अरे इन आत्माकी रक्षा कौन करे । आत्माकी रक्षा आत्मा ही स्वयं कर सकता है । वह जानता है कि गढ़ कोट किले आदि कोट भी यहाँ तक कि तीनों लोकमें भी इस आत्माका कोई शरण स्थान नहीं । गुप्त, मसान, भेस, कोटरमें वह निराश रहता है । होर चाते व्यामो आदिभय भी वह भय नहीं करता । आत्माकी पतपचारोंसे रक्षा हो ही नहीं सकती । अतः उसे अरक्ष भय भी नहीं ।

५ अगुप्तिभय—

व्यपहारमें मास असबाबके लुट जानका भय रहता है तो

सम्यक्त्वी निश्चयसे विचार करता है कि मेरा ज्ञान धन कोई चुरा नहीं सकता। मैं तो एक अखण्ड ज्ञानका पिण्ड हूँ। जैसे नमक खारेका पिण्ड है। खारेके सिवाय उसमें और चमत्कार ही क्या है? यह चेतना हर समयमें मौजूद बनी रहती है। ऐसा ज्ञानी अपनी ज्ञानात्माके ज्ञानमें ही चिन्तन करता रहता है।

६ आकस्मिकभय—

वह किसी भी आकस्मिक विपत्तिका भय नहीं करता। भय तो तब करे जब भयकी आशंका हो। उसका आत्मा निरन्तर निर्भय रहता है। अतः उसे आकस्मिक भय भी नहीं होता।

७ मरणभय—

मरण क्या है? दस प्राणोंका वियोग हो जाना ही तो मरण है। पाँच इन्द्रिय तीन बल, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास इनका वियोग होते ही मरण होता है। परन्तु वह अनाद्यनन्त, नित्योद्योत, और ज्ञानस्वरूपी अपनेको चिन्तन करता है। एक चेतना ही उसका प्राण है। तीन कालमें उसका वियोग नहीं होता। अतः चेतनामयी ज्ञानात्माके ध्यानसे उसे मरणका भी भय नहीं होता। इसप्रकार सात भयोंमेंसे वह किसी प्रकारका भय नहीं करता। अतः सम्यग्दृष्टि पूर्णतया निर्भय है।

अङ्गपरिपूर्णता—

अब सम्यक्त्वके अष्ट अंगोंका वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि सम्यक्त्वके ये अंग भी पूर्णतया होते हैं।

१ निःशंकित अङ्ग—

उसे किसी प्रकारकी शंका नहीं होती। वह निधङ्क होकर अपने ज्ञानमें ही रमण करता है। सुकौशल स्वामीको व्याघ्र भक्षण करता रहा, पर वह निशंक होकर अन्तमूर्तमें

कवच हानी देने । शीकाफे तो उसके पास स्थान ही नहीं रहता । उसे आत्माका स्वरूप मासमान हो जाता है । अतः निष्क्रान्त है ।

२ निष्क्रान्त अङ्ग—

आकाश कर तो क्या भोगोक्षी, जिसको वर्तमानमें ही दुःखदायी समझ रहा है । वह क्या क्षमीकी चाहना करेगा ? अरे, क्या, क्षमी कहीं भी स्थिर होकर रही है ? तुम देख लो जिस जीवके अनुकूल निमित्त हुए उसीके पास लौकी बसी गई । अतः हानी पुरुष तो इसको स्वप्नमें भी नहीं चाहते । व तो अपने ज्ञान-दर्शन पारिव्रज्यी आत्माका ही संवन करते हैं ।

३ निर्विचिकित्सा अङ्ग—

सम्यग्दृष्टिको ध्यान तो होती ही नहीं । अरे, वह क्या मलसे ध्यानि करे ? मल तो प्रत्येक शरीरमें मग पड़ा है । ठनिक शरीरको अटो तो सिवाय मलके कुछ नहीं । वह किम पदार्थसे ध्यानि करे । सब परिमाणु स्वतन्त्र हैं । मुनि भी देखी किमी मुनिको बमन करते देखकर ध्यानि नहीं करते और ध्यान दोनों हाथ पसार देते हैं । अतः सम्यग्दृष्टि इस निर्विचिकित्सा अंगका भी पूरोपया पावन करता है ।

४—अभूदृष्टि अङ्ग—

मदृष्टि तो तभी है जब पदार्थोंके स्वरूपको कष्ट न समझे—अनात्मामें आत्मबुद्धि रखे—पर सम्यक्त्वोंके यह अङ्ग भी पूर्णतया प्राप्त है उसको अनात्मबुद्धि नहीं होती, क्योंकि उसे भेद विज्ञान प्रकट हो गया है ।

५ उपगूहन अङ्ग—

सम्यग्दृष्टि अपने दोषोंको नहीं छिपाता । अमोघधर्म राजाने जिन्हा है कि प्रयत्न (शुभ) पाप ही सबसे बड़ा दोष है जिससे वह निष्पत्ति सहाय्य बना रहता है । प्रयत्न पाप बड़ा दुष्पदार्थ

होता है। जो पाप किये हैं उन्हें सामने प्रकट कर देने पर उतना दुःख नहीं होता। सम्यग्दृष्टि अपने दोषोंको एक एक करके निकाल फेंकता है और एक निर्दोष आत्माको ही ध्याता है।

६ स्थितीकरण अंग—

जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आजाय अथवा आधि-व्याधि हो जाय और रत्नत्रयसे अपने परिणाम चलायमान हुए मालूम पड़ें, तब अपने स्वरूपका चिन्तन कर ले और पुनः अपनेको उसमें स्थित करे। व्यवहारमें परको चिगतेसे संभाले। इस अङ्गको भी सम्यक्त्वी विस्मरण नहीं करता।

७ वात्सल्य अंग—

गौ और बत्सका वात्सल्य प्रसिद्ध है। ऐसा ही वात्सल्य अपने भाईयोंसे करे। सच्चा वात्सल्य तो अपनी आत्माका ही है। सम्यक्त्वी समस्त प्राणियोंसे मैत्रीभाव रखता है। उसके सदा जीव-मात्रके रक्षाके भाव होते हैं। एक जगह लिखा है—

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

‘यह वस्तु पराई है अथवा निजकी है ऐसी गणना लुद्ध चित्तवालोंके होती है। जिनका चरित्र उदार है उनके तो पृथ्वी ही कुटुम्ब है।’ सम्यग्दृष्टि भगवानकी प्रतिमाके दर्शन करता है पर उसमें भी वह अपने स्वरूपकी ही झलक देखता है। जैसा उनका स्वरूप चतुष्टय है वैसा मेरा भी है। वह अपने आत्मासे अगाध वात्सल्य रखता है।

८ प्रभावना अङ्ग—

सच्ची प्रभावना तो वह अपनी आत्माकी ही करता है पर व्यवहारमें रथ निकालना, उपवास करना आदि द्वारा प्रभावना

फरता है। हम दूसरोंसे धर्मात्मा बनानेका उपदेश करते हैं पर स्वयं धर्मात्मा बनानेकी कोशिश नहीं करते। यह हमारी कितनी मूल है? अरे, पहले अपनेको धर्मात्मा बनाओ। दूसरे की चिन्ता मत करो। यह तो स्वयं अपने आप हो जायगा। वैसी प्रमादना करो जिससे दूसरे कहन लगे कि व सच्चे धर्मात्मा हैं। भगवानको ही देखो। उन्होंने पहले अपनेको बनाया दूसरेको बनानेकी परवाह उन्होंने कभी नहीं की।

इसप्रकार सम्बन्धित कुछ अष्ट अङ्गोंका पूर्णतया पालन करता हुआ अपनी आत्माकी निरन्तर विस्तृति करता रहता है। अतः सम्बन्धित बनो। समताको खानेका प्रयत्न करो। समता और कामस व दो ही तो शब्द हैं। चाहे समताको अपनाओ या चाहे कामसको। समतामें सुख है तो कामसमें दुःख है। समता यदि आजायगी तो तुम्हारी आत्मामें भी शान्ति प्राप्त होगी। सम्बेद मत करो।

मिथ्यादृष्टि—

जो आत्मा और अनात्माके भेदको नहीं जानता वह मिथ्यात्मी है।

वास्तवमें देखा तो यह मिथ्यात्व ही बीच का मयंक शत्रु है। यही जगुर्गतिमें रुझानेका कारण है। वा मनुष्य हैं। पहिलेको पूर्वकी ओर जाना है, और दूसरेको परिश्रमकी ओर। जब वे दोनों एक स्थानपर आप तो पहलेको विग्रह हो गया और दूसरेको लक्ष्य बन गया। पहलेवालेको जहाँ पूर्व की ओर जाना चाहिये वा किन्तु विग्रह होनेसे वह परिश्रमकी ओर जाने लगा। वह तो समझता है कि मैं पूर्व की ओर जा रहा हूँ पर वास्तवमें वह उस दिशासे छटना ही शुरू होता जा रहा है। और दूसरे लक्ष्यवालेको हाताकी परिश्रमकी ओर जानेमें बढती दिक्कत

नहीं है, क्यों कि उसे तो दिशाका परिज्ञान है। वह धीरे-धीरे अभीष्ट स्थान पर पहुँच ही जायगा। परन्तु पहलेवालेको तो हो गया है दिग्भ्रम। अतः ज्यों ज्यों वह जाता है त्यों त्यों उसके लिए वह स्थान दूर होता जाता है। उसी तरह यह मोह मिथ्यात्व मोक्षमार्गसे दूर ला पटकता है। शेष तीन घातिया कर्म तो जीव के उतने घातक नहीं। वे तो इस मोहके नाश हो जानेसे शनैः शनैः क्षयको प्राप्त हो जाते हैं पर वलवान है तो यह मोह-मिथ्यात्व, जिसके द्वारा पदार्थोंका स्वरूप विपरीत भासता है। जैसे किसीको कामला रोग हो जाय तो उसे अपने चारों आंर पीला ही पीला दिखाई देता है। शंख यद्यपि श्वेत है परन्तु उसे पीला ही दिखाई देता है। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कपायका उदय होनेसे पदार्थ दूसरे रूपमें दिखलाई देता है।

मिथ्यादृष्टि शरीरके मरणमें अपना मरण शरीरके जन्ममें अपना जन्म और शरीरकी स्थितिमें अपनी स्थिति मान लेता है। कदाचित् गुरुका उपदेश भी मिल जाय तो उसे विपरीत भासता है। इन्द्रियोंके सुखमें ही अपना सच्चा सुख समझता है। पुण्य भी करता है तो आगामी भोगोंकी वाछासे। संसारमें वह पूर्ण आसक्त रहता है और इसीलिए बहिरात्मा कहलाता है ?

अतः मिथ्यात्वके समान इस जीवका कोई अहितकर नहीं। इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं। यही तो कर्मरूपी जलके आनेका सबसे बड़ा छिद्र है जो नावको संसाररूपी नदीमें डुबोता है। इसीके ही प्रसादसे कर्तृत्व बुद्धि होती है। इसलिए यदि मोक्षकी ओर रुचि है तो इस महान् अनर्थकारी विपरीत बुद्धिको त्यागो। पदार्थोंका यथावत् श्रद्धान करो। देहमें आपा मानना ही देह धारण करनेका बीज है।

सम्यक्त्वी मिथ्यात्वीमें अन्तर—

(क) लक्ष्यकी अपेक्षा—

सम्यक्त्वोक्त लक्ष्य केवल शुद्धोपयोगमें है। रहता है वह बाह्यमें वैसा ही प्रवर्तन करता है वैसे मिथ्यादृष्टि परन्तु दोनों के अन्तरङ्ग अभिप्राय प्रकृति और तमके समान सर्वथा भिन्न हैं।

मिथ्यादृष्टि भी वही भोग भोगता है और सम्यक्त्वी भी। बाह्यमें देखो तो दोनोंकी क्रियाएँ समान हैं परन्तु मिथ्यात्वी रागमें मस्त हो म्रुम जाता है और सम्यक्त्वी वसी रागको इस ज्ञानता है। यही कारण है कि मिथ्यादृष्टिके भोग कबनके कारण हैं और सम्यक्त्वोके निर्जराके लिये हैं।

(ख) निमल अभिप्रायकी अपेक्षा—

सम्यक्त्वी बाह्यमें मिथ्यादृष्टि वैसे प्रवर्तन करता हुआ भी अन्तर्गत् रागद्वेषादिके महात्त्वका अभाव होनसे अचल है, और मिथ्यादृष्टि रागद्वेषादिके स्वामित्वके सङ्कापसे निरन्तर घबराती रहता है क्योंकि आन्तरिक अभिप्रायकी निर्मलतामें दोनोंके अमीन आकाशका अन्तर है।

(ग) दृष्टिकी अपेक्षा—

सम्यक्त्वोकी अन्तरंग दृष्टि होती है तो मिथ्यात्वोकी बहिर् दृष्टि। सम्यक्त्वी संसारमें रहता है पर मिथ्यात्वोके हृदयमें संसार रहता है। उसके ऊपर अक्षत नाश है तब तो कोई विघ्न हानि नहीं, पर जब साधके अन्तर अल बढ़ जाता है तो वह बुरा पड़ती है। एक रस है तो दूसरा मईस। रसक लिये बगी हाती है तो बगीके लिये सईस। मिथ्यात्वो शरीरके लिये होता है तो सम्यक्त्वोके लिये शरीर। दोनों बढ़िरे होते हैं, वह उसकी बात नहीं सुनता और वह उसकी नहीं सुनता। ऐसे ॥ मिथ्यात्वो

सम्यक्त्वीकी बात नहीं समझता और सम्यक्त्वी मिथ्यात वह अपने स्वरूपमें मग्न है और वह अपने रंगमें मस्त है।

(घ) भेद-विज्ञानकी अपेक्षा—

देखिए जो आत्मा और अनात्माके भेदको नहीं वह आगममें पापी ही बतलाया है। द्रव्यलिङ्गी मुनिको है वह बाह्यमें सब प्रकारकी क्रिया कर रहा है। अट्ठाईस मूलको भी पाल रहा है। बड़े बड़े राजे-महाराजे नमस्कार कर कषाय इतनी मंद हैं कि घानीमें भी पेल दो तो बाहि न पर क्या है ? इतना होते हुए भी यदि आत्मा और अनात्मा भेद नहीं मालूम हुआ तो वह पापी ही है। अवश्य पर अन्तरङ्गकी अपेक्षासे मिथ्यात्वी ही है। उसकी गति वैयिकके आगे नहीं। ग्रैवेयिकसे च्युत हुआ और पि पड़ गया। फिर आया फिर गया। इस तरह उसकी गति रहती है।

द्रव्यलिङ्गी चढ़ता उतरता रहता है पर भावलिङ्गी भवमें ही मोक्ष चला जाता है। तो कहनेका प्रयोजन यह सम्यक्त्वी उस अनादिकालीन ग्रन्थोंको-जो आत्मा और अनात्माके बीच पड़ी हुई थी अपनी प्रज्ञारूपी छैनीसे छेद करता है। वह सबको अपनेसे जुदा समझता हुआ अन्तरङ्गमें करता है “मैं एकमात्र सहजशुद्ध ज्ञान और आनन्द स्वयं एक परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है।” उसकी गति ऐसी ही है जैसे जहाजका पक्षी—उड़कर जाय तो बताना कहों इस ही को एकत्व एवं अद्वैत कहते हैं। ‘ससारमें यावत् पदार्थ हैं वह अपने स्वभावसे भिन्न हैं।’ ऐसा चिन्तन यही तो अन्यत्व भावना है। अतः सम्यक्त्वी अपनी पूर्णरूपेण स्वात्मा पर ही केन्द्रित कर देता है।

(छ) सहनशीलताकी अपेक्षा—

देखिय मुनि जब दिगम्बर दा जात हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कैसे परोपह सहन करत होंगे ? पर हम रागी और ब बैरागी । वसन हमारी क्या समता ? उनके सुखको हम रागी जीव नहीं पा सकते । मुकुमासस्वामीको ॥ देखिए । स्यास्त्रिनीन उनका उदर बिदारण करके अपने लोभकी पराध्वजाका परिचय दिया; किन्तु व स्वामी उस भयंकर उपमर्गसे विचलित न होकर उपराममेयीद्वारा सचार्येतिहिके पात्र हुए । तो देखो यह सब अन्तरङ्गकी बात है । लोग कहत हैं कि भरतजी घर ही में बैरागी थे । अरे, वह घरमें बैरागी थे तो तुम्हें क्या मिल गया ? उनका श्रान्ति मिली तो क्या तुम्हें मिल गई ? वसन लड़कू टाप तो क्या तुम्हारा पट भर गया ? अरे यों नहीं 'हम भी घरमें बैरागी' ऐसी रटना लगाओ । यदि तुम घरमें बैरागी बनकर रहोगे तो तुम्हें श्रान्ति मिलेगी । उनकी रटना लगाए रह तो बचओ तुमन क्या तत्त्व निकाला ! तत्त्व वा तमी है जब तुम ऐसे बनोगे । ज्ञानार्णवमें लिखा है कि सम्यग्दृष्टि दो तीन ही हैं । वा दूसरा कहता है कि अरे दो तीन तो बहुत कह दिए यदि एक ही होता तो हमारा कहना है कि हम ही सम्यग्दृष्टि हैं । अतः अपनेको सम्यग्दृष्टि बनाओ ऊपरसे लल कमठ किया तो क्या खयदा ? अपनेको मान सम्यग्दृष्टानी और करे स्वच्छाचारी यह तो अन्याय हुआ । सम्यग्दृष्टि निरन्तर अपने अभिप्रायोंपर दृष्टिपात करता है । मयहूरसे मयहूर उपसर्गमें भी वह अपने ब्रह्मानस विचलित नहीं होता सम्यक्त्वीको कितनी भी वाधा आये तो भी वह अपनेको मोक्षमार्गका पथिक ही मानता है ।

गङ्गा में सागर

गागर में सागर

इस भव वेतके मध्यमें जिन विन जाने जीव ।
 भ्रमण यातना सहनकर पाते दुख अतीव ॥ १ ॥
 सर्वहितङ्कर ज्ञानमय कर्मचक्र से दूर ।
 आत्म लाभके हेतु तस चरण नमूं हत क्रूर ॥ २ ॥

आत्मज्ञान—

कब आवे वह शुभग दिन जा दिन होवे सूर ।
 पर पदार्थको भिन्न लख होवे अपनी बूझ ॥ ३ ॥
 जो कुछ है सो आपमे देखो हिये विचार ।
 दर्पण परछाही लखत श्रानहिं दुख अपार ॥ ४ ॥
 आत्म आत्म रटनसे नहि पावहिं भव पार ।
 भोजनकी कथनी किये मिटे भूख क्या यार ॥ ५ ॥
 यह भवसागर अगम है नाही इसका पार ।
 आप सम्हाले सहज ही नैया होगी पार ॥ ६ ॥
 केवल वस्तु स्वभाव जो सो है आत्म भाव ।
 आत्मभाव जाने विना नहि आवे निज दाव ॥ ७ ॥

ठीक दाव आये बिना होय न निजका साम ।
 केयस पांसा फँसते नहि पौ चारहु साम ॥ ८ ॥
 जिसने छोड़ा आपनो वह जगमें मति हीन ।
 घर घर मांगे भीखका बोल बचन अति दीन ॥ ९ ॥
 आत्म ज्ञान पाये बिना भ्रमत सकल ससार ।
 इसके होते हो तरे भव दुख पायवार ॥ १० ॥
 जो कुछ चाहो आत्मा ! सब सुलभ जग बीच ।
 स्वर्ग नरक सब मिलत है भावहि ऊँचर नीच ॥ ११ ॥
 आज घड़ी दिन शुभ भई पायो निज गुण धाम ।
 मनकी चिन्ता मिट गई घटहि विराजे राम ॥ १२ ॥

ज्ञान—

ज्ञान बराबर तप नहीं जो होवे निर्दोष ।
 नहीं कोसकी पोल है पडे रह्यो दुख कोष ॥ १३ ॥
 जो सुजान जाने नहीं आपा परका भेद ।
 ज्ञान न उसका कर सके भव वनका विच्छेद ॥ १४ ॥
 सर्व ब्रह्म निज भावमें रमते एकहि रूप ।
 माही तत्त्व प्रसादसे जीव होत शिव भूप ॥ १५ ॥
 भेद ज्ञान महिमा भगम वचन गम्य नहि होय ।
 दूध स्वाद भावे नहीं पीते मीठा तोय ॥ १६ ॥

इदता और सदाचार—

इदताको धारण करहु तज दो खोटी चाल ।

बिना नाम भगवानके काटो भवका जाल ॥१७॥

सुख की कुञ्जी—

जगमें जो चाहो भला तजो आदतें चार ।

हिंसा चोरी झूठ पुन और पराई नार ॥१८॥

जो सुख चाहत हो जिया ! तज दो वाते चार ।

पर नारी पर चूगली परधन और लवार ॥१९॥

गरीबी—

दीन लखे सुख सवनको दीनहिं लखे न कोय ।

भली विचारे दीनता नर हु देवता होय ॥२०॥

आपत्ति—

विपत्ति भली ही मानिये भले दुखी हो गात ।

धैर्य धर्म तिय मित्र ये चारुं परखे जात ॥२१॥

नम्रता—

ऊँचे पानी न टिके नीचे ही ठहराय ।

नीचे हो जी भर पियै ऊँचा प्यासा जाय ॥२२॥

भूलने योग्य भूल—

भव बन्धनका मूल है अपनी ही वह भूल ।

याके जाते हो मिटे सभी जगतका शूल ॥२३॥

हम चाहत सब इष्ट हो उदय करत कलु और ।

चाहत हैं स्वातन्त्र्यको परे पराई पौर ॥२४॥

सङ्कोच—

हाँ में हाँ न मिलाइये कीजे तत्त्व विचार ।

एकाकी लख आत्मा हो जावो भव पार ॥२५॥

दृष्ट मित्र संकोच घश करो न सत्य घात ।

नहिं तो वसु नृपसी दशा अन्तिम होगी तात ॥२६॥

पर पदार्थ—

जो चाहत निज वस्तु तुम परको सजहु सुजान ।

पर पदार्थ संसगसे कभी न हो कल्याण ॥२७॥

हितकारी निज वस्तु है परसे वह नहिं होय ।

परकी ममता मेंटकर लीन निजातम होय ॥२८॥

उपादान निज आत्मा अन्य सब परिहार ।

स्वात्म रसिक बिन होय नहिं नैका भवदधि पार ॥२९॥

जो सुख चाहो आपना तज दे विपकी बेस ।

परमें निजकी कल्पना यही जगतका सेस ॥३०॥

जवतक मनमें बसत है पर पदार्थकी चाह ।

तबलग दुख संसारमें चाहे होवे शाह ॥३१॥

परपरणति पर जानकर आप आप आप आप ।

आप आपको याद कर भवका मेंटहु ताप ॥३२॥

पर पदार्थ निज मानकर करते निशिदिन पाप ।

दुर्गतिसे डरते नही जगत करहिं सन्ताप ॥३३॥

समय गया महिं कुछ किया नहिं जाना निजसार ।

पर परणतिमें मगन हो सहते दुख अपार ॥३४॥

परमे आपा मानकर दुखी होत संसार ।
 ज्यो परछाही श्वान लख भोंकत बारम्बार ॥३५॥
 यह संसार महा प्रबल या में वैरी दोय ।
 परमें आपा कल्पना आप रूप निज खोय ॥३६॥
 जो सुख चाहत हो सदा त्यागो पर अभिमान ।
 आप वस्तुमे रम रहो शिव मग सुखकी खान ॥३७॥
 आज काल कर जग मुवा किया न आतम काज ।
 पर पदार्थको ग्रहण कर भई न नेकहु लाज ॥३८॥
 जिनको चाहत तूँ सदा वह नहिं तेरा होय ।
 स्वार्थ सधे पर किमीकी बात न पूँछे कोय ॥३९॥

पर सङ्गति—

सबसे सुखिया जगतमे होता है वह जीव ।
 जो पर सङ्गति परिहरहि ध्यावे आत्म सदीव ॥४०॥
 जो परसंगतिको करहि वह मोही जग बीच ।
 आतम अन्य न जानके डोलत है दुठ नीच ॥४१॥
 परका नेहा छोड दो जो चाहो सुख रीति ।
 यही दुःखका मूल है कहती यह सद् नीति ॥४२॥
 जो सुख चाहो जीव तुम तज दो परका संग ।
 नहिं तो फिर पछतावगे होय रगमें भग ॥४३॥
 छोडो परकी संगति शोधो निज परिणाम ।

ऐसी ही करनी किये पावहुगे निजधाम ॥४४॥
 अन्य समागम दुखव है या में संशय नहि ।
 कमल समागमके किये अमर प्राण नष्ट जाहि ॥४५॥

राग—

भवदधि कारण राम है ताहि मित्र ! निरवार ।
 या बिन सब करनी किये अन्त न हो ससार ॥४६॥
 राग द्वेष भय आत्मा धारत है बहु वेप ।
 तिनमें निजको मानकर सहता दुख अशेष ॥४७॥
 अगमें वैरी दोष हैं एक राग अरु दोष ।
 इनहींके व्यापार तें नहि मिसता सन्तोष ॥४८॥

मोह—

आदि अन्त बिन दोष युत मोह सहित दुःख रूप ।
 मांह नाश कर हो गया निर्मल शिवका भूप ॥४९॥
 किसको अच्छा नहि किया मोह जगतके दीप ।
 किसे नचाया माध नहि कामदेव दुठ नीच ॥५०॥
 जगमें साधी दोष हैं आत्म अरु परमात्म ।
 और कल्पना है सभी मोह जनक तादात्म ॥५१॥
 'एकोऽहं' की रटनसे एक होय नहि भाव ।
 मोह भावके भावसे रहे न दूजा भाव ॥५२॥
 मंगलमय मूर्ति नही जब मन्दिरके माहि ।
 मोही जीवोंकी समझ जानत नहि घट माहि ॥५३॥

परिग्रह—

परिग्रह दुखकी खान है चैन न इसमें लेश ।

इसके वशमें हैं सभी ब्रह्मा विष्णु महेश ॥५४॥

रोकड़ (पूँजी)—

जो रोकड़के मोह वश तजता नाही पाप ।

सो पावहि अपकीर्ति जग चाह दाह सन्ताप ॥५५॥

रोकड़ ममता छाँडि जिन तज दीना अभिमान ।

कौडी नाही पासमे लोग कहे भगवान ॥५६॥

रोकड़के चक्कर फँसे नहिं गिनते अपराध ।

अखिल जीवका घात कर चाहत हैं निज साध ॥५७॥

रोकड़से भी प्रेमकर जो चाहत कल्याण ।

विप भक्षणसे प्रेमकर जिये चाहत अनजान ॥५८॥

रोकड़का चिन्ता किये रोकड़ सम लघु कोय ।

रोकड़ आते ही दुखी किस विधि रक्षा होय ॥५९॥

ओकर जानेसे दुखी धिक् यह रोकड़ होय ।

फिर भी जो ममता करे वह पग-पग धिक् होय ॥६०॥

रोकड़की चिन्ता किये दुखी सकल संसार ।

पर पदार्थ निज मानकर नहिं पावत भव पार ॥६१॥

रोकड़ आपद मूल है जानत सब संसार ।

इतने पर नहिं त्यागते किस विधि उतरें पार ॥६२॥

साधु कहे बेटा ! सुनो नहि धन कीना पार ।
 र्थटीमें पैसा धरें क्या उत्तरोगे पार ॥६३॥
 द्रव्य मोह भ्रष्टा नहीं जानत सकल जहान ।
 फिर भी पैसाके लिये करत कुकर्म भ्रजान ॥६४॥
 जिन रोकड़ चिन्ता सजी जाना आत्म भाव ।
 तिनकी मुद्रा देखकर क्रूर होत सम भाव ॥६५॥

व्यवहार नयसे—

रोकड़ बिन नहि होत है इस जग में निर्वाह ।
 इसकी सधाके बिना होते लोग तबाह ॥६६॥

लोभ—

ज्ञानी तापस शूर कवि कोविद गुण आगार ।
 केहिके लोभ विडम्बना कीन्ह न रह संसार ॥६७॥

सन्तोषी बीषन—

एक रोटि अपनी बसी चाहे जैसी होय ।
 ताजी बासी मुरमुरी सुखी सूखी कोय ॥६८॥
 एक बसन तन ठकनको नमा पुराना कोय ।
 एक ठसारा रहनको जहाँ निर्भय रहु सोय ॥६९॥
 राजपाटके ठाठसे बढ़कर समझे ताहि ।
 शीलवाम सन्तोषयुत जो ज्ञानी जग माहि ॥७०॥

कुसङ्गति—

मूरख की संगति किए होती गुण की हानि ।

ज्यों पावक संगति किये घीकी होती हानि ॥७१॥
दुःखशील संसार—

जो जो दुख संसारमें भोगे आत्म राम ।
तिनकी गणनाके किये नहिं पावत विश्राम ॥७२॥
सुखकी चाह—

सुख चाहत सब जीव हैं देख जगत जंजाल ।
जानी मूर्ख अमीर हो या होवे कगाल ॥७३॥
भावितव्य—

होत वही जो है सही छोडो निज अहंकार ।
व्यर्थ वादके कियेसे नशत ज्ञानभण्डार ॥७४॥
दिव्य सन्देश

देख दशा संसारकी क्यो नहिं चेतत भाय ।
आखिर चलना होयगा क्या पण्डित क्या राय ॥७५॥
राम रामके जापसे नही राम मय होय ।
घट की माया छोडते आप राम मय होय ॥७६॥

पारिभाषिक शब्दकोष

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

कल्याणका मार्ग—

उदासीन निमित्त—पृष्ठ क्रमांक २, वाक्य क्रमांक ३ जो कार्यकी उत्पत्तिमें सहकार करते हैं वे उदासीन निमित्त कहलाते हैं। ये दो प्रकारके होते हैं। एक वे जो गति, स्थिति, वर्तना और अबगाहना रूप प्रत्येक कार्यके प्रति समान रूपसे कारण होते हैं। ऐसे कारण त्रय्य चार हैं—धर्म त्रय्य अधर्म त्रय्य अज्ञ त्रय्य और आकाश त्रय्य। इन चारों त्रय्योंके निमित्त से क्रमसे गति, स्थिति, वर्तना और अबगाहना ये चार कार्य होते हैं। दूसरे वे हैं जो कार्यमेवके अनुसार यथासम्भव व्यवहते रहते हैं। यथा—घटोत्पत्तिमें कुम्हार निमित्त है और अध्यापन कार्यमें अध्यापक निमित्त है आदि। ये दोनों प्रकारके निमित्त उदासीन इसलिये कहलाते हैं कि ये किसी भी कार्यको वलान् उत्पन्न नहीं करते किन्तु कार्यकी उत्पत्तिमें सहकार मात्र करते हैं।

परमशरीरविक—पृ० ९, वा ३ वह अम्लिम शरीर जिससे मुक्ति प्राप्त होता है। आदि पदसे कर्मभूमि आदिक प्रत्यक्ष किया है।

कपाय—पृ० २, वा० ६, मुख्य कपाय चार हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ ।

जीव—पृ० ३, वा० ८, जिसमें चेतना शक्ति पाई जाती है वह जीव है । चेतनासे मुख्यतया ज्ञान, दर्शन लिये गये हैं ।

पराधीनता—पृ० ३, वा० ६, जीवनमें स्वसे भिन्न पर पदार्थके आलम्बनकी अपेक्षा रखना ही पराधीनता है ।

धर्म—पृ० ३, वा १२, जीवनमें आये हुये विकारोंका त्याग करना या स्वभावकी ओर जाना ही धर्म है ।

अरिहन्त—पृ० ५, वा० २८, जिसने राग, द्वेष, मोह, अज्ञान और अदर्शन पर विजय प्राप्त कर जीवन्मुक्त दशा प्राप्त कर ली है वे अरिहन्त कहलाते हैं । इन्हे अरहन्त या अर्हत् भी कहते हैं ।

वचन योग—पृ० ७, वा० ५३, योग का अर्थ क्रिया है । वचनके निमित्तसे आत्मा-प्रदेशोंमें जो क्रिया होती है उसे वचन योग कहते हैं ।

पुद्गल—पृ० ७, वा० ५३, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श-वाला द्रव्य ।

बन्ध—पृ० ८, वा० ५३, परपरिणतिके निमित्तसे जीवके साथ अशुद्ध दशाके कारणभूत कर्मोंका संयुक्त होना ही बन्ध है । परपरिणति दो प्रकारकी होती है । परमे निजत्वकी कल्पना करना प्रथम प्रकारकी परपरिणति है और परमें रागादि भाव करना दूसरे प्रकारकी परपरिणति है ।

देव—पृ० ८, वा० ५६, जीवन्मुक्त दशाको प्राप्त जीव ही देव है ।

गुरु—पृ० ८, वा० ५६, जिसने बाह्य परिग्रह और उसकी मूर्छा इन दोनोंको संसारका कारण जान इनका त्याग कर

दिया है और जो स्वावलम्बन पूर्वक अपना जीवन वितात है गुरु है।

भेदविज्ञान—पृ ८ वा ५९, शरीर और उसके कार्यों का जुड़ा अनुभव करना क्या आत्मा और उसके कार्यों का जुड़ा अनुभव करना भेदविज्ञान है।

धुमोपयोग—पृ ८ वा ५६ देव गुरु और शत्रु आदि स्वातन्त्र्य प्राप्ति के निमित्त हैं। इस रागभाव के साथ जन्म चित्त लगाना धुमोपयोग है।

संसार—पृ ६ वा ५६, आत्मा की अशुद्ध परिणति का नाम ही संसार है।

वराधा धर्म—पृ ६ वा ६२, कामा, मार्कण्डेय, आर्जव, सत्य, शौच संयम, तप त्याग आदिब्रह्म और ब्रह्मचर्य।

औद्यमिक भाव—पृ ६ वा ६२, पूर्णकृत कर्म के हृदय में होनेवाली आत्मा की विकृत परिणति का नाम औद्यमिक भाव है।

आत्मशक्ति—

विध्यध्वनि—पृ ११ वा २ तीर्थहृदय उपदेश।

सम्यग्दर्शन—पृ १२ वा ६ प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र और परिपूर्ण है इस अज्ञा के साथ ज्ञान दर्शनस्वभाव आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव करना सम्यग्दर्शन है।

अकलसम्पि—पृ १२ वा ६ लब्धि योग्यता का दूसरा नाम है। जिस समय सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है उसे अकल सम्पि कहते हैं। यहाँ काल उपलब्ध है। इससे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति की हेतुमूल अन्य योग्यताएँ भी ली गई हैं।

निर्विकल्पक वरदा—पृ १२ वा ८, रागद्वेष और द्वेषद्वेष

का नाम विकल्प है। जहाँ ऐसा विकल्प न होकर मात्र जानना देखना रह जाता है वह निर्विकल्पक दशा है।

अनन्त ज्ञान—पृ० १३, वा० ११, ज्ञान दो प्रकारका है—अनन्त ज्ञान और सान्त ज्ञान। जो राग, द्वेष और मोहके निमित्त से होनेवाले आवरणके कारण व्यवहित या न्यूनाधिक होता रहता है वह सान्त ज्ञान है। किन्तु जिसके उक्त कारणों के दूर हो जाने पर सतत एक समान ज्ञानकी धारा चालू रहती है वह ज्ञानधारा अनन्त ज्ञान है।

अनन्त सुख—पृ० १३, वा ११, सुख भी दो प्रकार का है—अनन्त सुख और सान्त सुख। जो सुख पर पदार्थोंके आलम्बनके बिना होता है अतः सर्व काल एकसा बना रहता है वह अनन्त सुख है और इससे भिन्न सान्त सुख है। सान्त सुख सुख नहीं सुखाभास है।

आत्मनिर्मलता—

गृहस्थावस्था—पृ० १५, वा० १, जो स्वावलम्बनके महत्त्व को जान कर भी कमजोरी वश जीवन में उसे पूरी तरहसे उतारनेमें असमर्थ है, अतएव घर आदिमें राग आदि कर उनका परिग्रह करता है वह गृहस्थ है। ऐसे गृहस्थकी दशाका नाम ही गृहस्थावस्था है।

कर्मशत्रु—पृ० १५, वा० १, कर्म आत्माकी अशुद्ध परिणति में निमित्त हैं इस लिए उन्हें कर्मशत्रु कहते हैं।

शास्त्र—पृ० १५, वा० २, जिन ग्रन्थों द्वारा स्वातन्त्र्य प्राप्ति की शिक्षा दी जाती है और साथ ही जिनमें संसार और संसारके कारणोंका निर्देश किया गया है वे शास्त्र हैं।

समवशरण पृ० १५, वा० ६, तीर्थकरोंकी सभा।

देव—पृ १६, वा ६, योनिविशेष

नारद—पृ १६, वा ६, योनिविशेष

मिथ्यात्व—पृ १७ वा १४, विपरीत भ्रम—पर, स्त्री
पुत्र धन व शरीरदिमें अपनत्व मानना और आत्माकी स्वतन्त्र
सत्ताका अनुमति नहीं करना ।

तियथ—पृ १८ वा २३, गाय हाथी घोड़ा आदि ।

मोक्षपथ—पृ १८ वा २३, स्वतन्त्रताका मार्ग । मुक्ति पथ
मोक्षमार्ग व मुक्तिमार्ग इसके पर्यायवाची नाम हैं ।

आत्मविश्वास—

आनन्तानन्त—पृ २२, वा ६ यह संख्या जो केवल अतीन्द्रिय
ज्ञान गम्य है ।

कर्मणवर्गशा—पृ २२ वा ६ समान शक्तिवाले कर्म
परमाणुओंका समुदाय ।

रौद्रध्यान—पृ २२, वा ६ हिंस्र करने, मूठ बोलन चोरी
करने व परिमृष्ट संशय करनेके क्षीय विचार ।

आर्तध्यान—पृ २२, वा ६, इसका वियोग होने पर दुःखके
साथ निरन्तर उसके मिश्रानका विचार करना अनिष्टका संयोग
होनेपर दुःखके साथ निरन्तर उसे दूर करनेका विचार करना
शारीरिक व मानसिक पीड़ा होनेपर उसे दूर करनेके लिए सब
स्तिम होना और भोगोंको सुठानके लिए निरन्तर चिन्तित रहना ।

अवधिज्ञान—पृ २५ वा १४, मर्यादित रूपसे पराज
पदार्थ को सामने रखी हुई वस्तुके समान जानना ।

मनःपर्यवसान—पृ २५, वा १४ दूसरेके मानस को प्रत्यक्ष
रूपसे जानना ।

केवलज्ञान—पृ० २५, वा० १४, जीवन्मुक्त दशामे प्राप्त होनेवाला ज्ञान ।

आत्मबल—पृ० २५, वा० १५, अन्य पदार्थ का सहारा लिए बिना जो वीर्य स्वभावसे आत्मामें उत्पन्न होता है वह । इसी का दूसरा नाम अनन्त बल भी है ।

मोक्षमार्ग—

परीपह विजयी—पृ० २७, वा० २, स्वेच्छासे भूख; व्यास आदि जन्य बाधा सहते हुए भी बाधा अनुभव नहीं करने वाला ।

विभाव—पृ० २७, वा० ५, कर्मके निमित्तसे जो भाव आत्मा-में होते हैं वे विभाव कहलाते हैं । जैसे, क्रोध, भाव, और मतिज्ञान आदि ।

सम्यग्ज्ञान—पृ० २८, वा० ६, सम्यग्दर्शन पूर्वक होने वाला ज्ञान ।

शुद्धोपयोग—पृ० ३१, वा० ३३, राग द्वेष रहित ज्ञान व्यापार ।

ज्ञान—

क्षयोपशम—पृ० ३६, वा० ६, कर्मके कुछ क्षय व कुछ उपशम दोनोंके मेलसे होनेवाला आत्माका भाव ।

मूर्छा—पृ० ३७, वा० ६, बाह्य पदार्थोंमें आसक्तिरूप परिणाम ।

निर्जरा—पृ० ३७, वा० ६, कर्मों का एकदेश क्षय ।

श्रुतज्ञान—पृ० ३७, वा० ७, मुख्यतया शास्त्र व उपदेश आदि-के निमित्तसे होनेवाला ज्ञान ।

ज्ञानचेतना—पृ० ३८, वा० १६ आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वह राग-द्वेषसे रहित है ऐसा अनुभवमें आना ।

चारित्र्य—

मिथ्या गुणस्थान—पृ ३६, वा ३ आत्माकी जिस अवस्थामें निपटीत भ्रमा रहती है वह मिथ्यास्व गुणस्थान है ।

वेरासंयम—पृ० ३६, वा ५ हिंसा आदि परिग्रामोंका एकदेश त्याग । बाह्य आलम्बनकी अपेक्षा इसे अणुवत् भी कहते हैं । वृत्तरा नाम इनका वेराचारित्र्य भी है ।

संयम—पृ ३६ वा १, हिंसा आदि परिग्रामोंका त्याग ।

चर्यानुयोग—पृ ४१ वा १५, मुख्यतया चारित्र्यप्रतिपादन करनेवाला शास्त्र ।

संयमचारित्र्य—पृ ४१, वा १९, हिंसा आदि परिग्रामोंका पूर्ण त्याग । इसे संयमसंयम भी कहते हैं ।

मेखी—पृ ४६, वा २३ मेखीके दो भेद हैं—उपरम मेखी और उपमेखी । जिस अवस्थामें कमोका उपरम किया जाता है वह उपरममेखी है और जिस अवस्थामें कमोका कम किया जाता है वह उपमेखी है ।

आठ प्रवचन शास्त्रिक—पृ ४६ वा २३, ईर्ष्या माया, पण्य, आदाननिष्पण्य और व्युत्सर्ग वे पाँच समितिभौ तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कर्मगुप्ति ये तीन गुप्तियाँ ।

पञ्च परमेष्ठी—पृ ४६ वा २५, अहिंसा, सिद्ध, आचार्य, उपाम्याय और साधु ।

व्यवहार धर्म—पृ ४७, वा २९ राग, द्वेषकी निवृत्तिके लिये बाह्य निमित्तोंके आलम्बनसे भी गई किया ।

मानवधर्म—

आत्मोद्धार—पृ० ६५, वा० २, प्रयत्न द्वारा आत्माका मोह, राग, द्वेष आदिसे रहित होना ही आत्मोद्धार है ।

चार गति—पृ० ६६, वा० १८, नरकगति, तिर्यञ्चगति, मनुष्य-गति और देवगति ।

मनुष्यायु—पृ० ६७, वा० २१, आयुर्कर्मका एक भेद जिससे जीव मनुष्य योनिमें उत्पन्न होता है ।

धर्म—

मोह—पृ० ६६, वा० २, विपरीत श्रद्धा ।

क्षोभ—पृ० ६९, वा० २, राग-द्वेषरूप परिणति ।

संज्ञी—पृ० ७१, वा० १७, जिनके मन हैं वे जीव ।

असंज्ञी—पृ० ७१, वा० १७, जिनके मन नहीं हैं वे ससारो जीव ।

निर्ग्रन्थ—पृ० ७१, वा० २२, जो स्त्री, धन, घर, वस्त्र आदि बाह्य परिग्रहसे रहित हैं और अन्तरंगमें जिनके मिथ्यात्व, कपाय आदि रूप परिणतिका अभाव हो गया है वे ।

सुख—

तप—पृ० ७७, वा० २७, चित्तशुद्धि पूर्वक बाह्य आलम्बनको लक्ष्यमें न लेना तप है ।

ज्ञानावरण—पृ० ७८, वा० ३६, ज्ञानके प्रकट होनेमें बाधक कर्म ।

शान्ति—

समता—पृ० ८१, वा० १०, आत्मामे राग-द्वेषरूप परिणतिका न होना ही समता है ।

पञ्च कल्याणक—पृ० ८५, पा० १८, तीर्थङ्गरोका गर्भ समय-
पञ्च उत्सव, जन्म-समयका उत्सव, बीजा-समयका उत्सव ज्ञान-
प्राप्ति-समयका उत्सव और निर्माण-समयका उत्सव ।

पोहरा कारण—पृ० ८५, वा ३८, तीर्थङ्गुर होनेका साक्ष्य
कारण ।

अपादिका व्रत—पृ० ८५, वा ३८, कार्तिक, फाल्गुन और
अपादक अग्निसम आठ दिनोंमें की जानवाली धार्मिक विधि ।

उद्यापन—पृ० ८५, ३८ नैमित्तिक व्रतोंकी समाप्तिके समय
किया जानवाला धार्मिक उत्सव ।

भक्ति—

भामाधिक—पृ० ८८ वा १, समता परिणामोद्य निवर्तित
विविधके साथ अभ्यास ।

पुरुषार्थ—

मर्ता पंचेन्द्रिय—पृ० ८९ वा १० मिसक पाँचों इन्द्रियों
आर मन है वह राखी पंचन्द्रिय बरहाता है ।

निगारुलगा—

इन्द्रिय—पृ० १०१, वा० ३, भाषा, मिथ्यात्व और निदान य
हीन इन्द्रिय है ।

दान—

उप्य-दत्ति—पृ० १६ पंक्ति १२, अभय-दत्ति ।

पयाव दत्ति—पृ० १६ पंक्ति १५ भय-दत्ति ।

तीर्थङ्गुर—पृ० ११३, पंक्ति ३१ धर्म-तीर्थके प्रथम जनरेता ।

स्वोपकार और परोपकार—

निश्चयनय—पृ० १२२, पंक्ति २, मूल पदार्थ की अपेक्षा अभेद रूपमें विचार करनेवाली दृष्टि ।

व्यवहारनय—पृ० १२३, पं० ६, निमित्तकी अपेक्षा या भेद रूप से विचार करनेवाली दृष्टि ।

क्षमा—

चारित्र्यमोह—पृ० १२९, वा० १, कर्मका अवान्तर भेद, जिसके उदयसे आत्मा समीचीन चारित्र्य धारण करनेमें अक्षम रहता है ।

उपवास—पृ० १३१, वा० ८, सब प्रकारके भोजनका त्याग ।

एकासन—पृ० १३१, वा० ८, दिन में एक बार भोजन ।

ब्रह्मचर्य—

इन्द्रिय-संयम—पृ० १४७, वा० १०, पाँच इन्द्रियों और मनको वशमें करना ।

कषाय—

मनोयोग—पृ० १७०, वा० १३, मनके निमित्तसे आत्म प्रदेशोंमें क्रियाका होना ।

मोह—

यथाख्यात चारित्र्य—पृ० १७६, वा० २०, रागद्वेषके अभावमें होनेवाली आत्मपरिणति ।

स्वात्मानुभूति—पृ० १७६, वा० २०, अपने आत्माका इस प्रकार अनुभव कि मैं ज्ञान दर्शनस्वभाव हूँ ये शरीर, स्त्री, घर आदि मुझसे भिन्न हैं ।

वृत्तान्तमाह—पृ १७६ वा २१, कर्मका अवान्तर भव जिसके निमित्तसे पर पदार्थोंमें आईकर भाव होता है ।

वेदप्रती—पृ १७७ वा २५, जिसने स्वावलम्बन को एक वेदा जीवनमें उतारना चाहा किया है वह ।

अवती—पृ १७७ वा २५ जो स्वावलम्बनके महत्त्वका जानकर भी जीवनमें उसे अशक्त या समग्र रूपसे उतारनेमें असमर्थ है वह । जो स्वावलम्बनके महत्त्वको नहीं समझ है वह वा अवती है ही ।

मोहकर्म—पृ १७७ वा २६ कर्मका एक अवान्तर भव, जिससे जीव न तो अपनी स्वतन्त्रताका अनुभव करता है और न स्वावलम्बनको जीवनमें उतारनेमें ही समर्थ होता है ।

रागद्वेष—

उपराम—पृ १७८ वा २, शक्ति करना ।

अध्यात्मशास्त्र—पृ १७८ वा २, जिस शक्तिमें प्रत्येक आत्माकी स्वतन्त्र सत्ताका और उसके गुण धर्मोंका स्वतन्त्र भावसं विचार किया गया है वह अध्यात्मशास्त्र है ।

साम्यभाव—पृ १७८ वा ३, समता परिणाम या कि रागद्वेषके अभावमें होता है ।

योगशक्ति—पृ १७८, वा ५ जिससे आत्मा सकल्प बना रहता है ।

स्थिति बन्ध—पृ १७८, वा ५ बंधनवासे पदोंमें स्थिति या पड़ना स्थितिबन्ध है ।

अनुभागबन्ध—पृ १७८, वा ५ बंधनवाले कर्मोंमें पक्षदान शक्ति या पड़ना अनुभागबन्ध है ।

द्रव्यकर्म—पृ० १८०, वा० १५, जीवसे सम्बद्ध जिन पुद्गल पिण्डोंमें शुभाशुभ फल देनेकी शक्ति पड़ जाती है वे द्रव्यकर्म कहलाते हैं।

पर्वके दिन—पृ० १८०, वा० १६, जिन दिनोंको धर्मादि कार्योंके लिये विशेष रूपसे निश्चित कर लिया है या जिन दिनोंमें कोई सांस्कृतिक घटना घटी है वे दिन पर्व दिन कहलाते हैं।

मैत्रीभाव—पृ० १८१, वा० १७, जैसे हम स्वतन्त्रताके अधिकारी हैं वैसे ही समाजके अन्य जीव भी उसके अधिकारी हैं ऐसा मानकर उनकी उन्नतिमें सहायक होना और उनसे संसार वासनाकी पूर्तिकी आशा न रखना ही मैत्रीभाव है।

लोभ लालच—

उच्चवश—पृ० १८२, वा० ६, वंशका अर्थ है आचारवालोंकी परम्परा या आचारकी परम्परा। इसलिये उच्चवंशका अर्थ हुआ उच्च आचारवालोंकी परम्परा या उच्च आचारकी परम्परा।

परिग्रह—

पाँच पाप—पृ० १८३, वा० १, हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह।

अहिंसा—पृ० १८३, वा० ३, जीवनमें आये हुए विकारोंको दूर करना और अन्यकी स्वतन्त्रताका घात करनेकी चेष्टा न करना।

समाजवाद—पृ० १८४, वा० ४, आर्थिक आधारसे सब मनुष्योंको एक भूमिकापर ले आनेवाला विचारप्रवाह। कम्युनिष्टवाद इसीका रूपान्तर है।

सम्प्रदायबायी—पृ १८४, वा ४ विषमिष्ठ तत्त्वज्ञानके
वर्णन कल्पित की गई रेखाओंको धर्म वतलानेवाला ।

तत्त्वदृष्टि—पृ० १८४ वा ४, वास्तव दृष्टि ।

सुधासीकर—

निवृत्तिमार्ग—पृ २१, वा २०, जीवनमें आवे हुए विकल्पोंके
त्यागका मार्ग ।

छुटानयोगी—पृ २४, वा ४२, रंगद्वेष रूप प्रवृत्तिसे
रहित होकर जब चेतन प्रत्येक पदार्थको मात्र जानता छुटो-
पयोग है ।

ब्रह्मचर्य—पृ २५ वा ४८, श्री मात्रसे वृणित चित्तवृत्तिको
हटाकर उसे आत्मस्वरूपके चिन्तनमें लगाना ब्रह्मचर्य है ।

ब्रमा—पृ २०७, वा ६७, कोषक्ष त्याग या अक्षरभाव ।

मनोनिग्रह—२८, वा ७६, विषयोंसे हटाकर मनको अपने
अधीन कर लेना ।

वैनन्दिनीके पृष्ठ—

निरीक्षवृत्ति—पृ० २१६, वा ६५, सांसारिक अभिजापनोंके
त्यागरूप परिणति ।

पर्याप्त—पृ २२३ वा ६५ द्रव्यकी अवस्था ।

कर्मफल चेतना—पृ २२४, वा ६६ ज्ञानके सिवा अन्य
अनात्मीय कार्योंका अपनेको भाष्य अनुभव करना और तद्रूप
ही जाना कर्मफल चेतना है ।

कर्मचेतना—पृ २२५, वा ६६, ज्ञानके सिवा अपनेको अन्य
अनात्मीय कार्योंका कर्ता अनुभव करना कर्मचेतना है ।

संसार—

अमूर्त—पृ० २२६, पंक्ति ४, रूप, रस, गन्ध आदि पुद्गल-धर्मोंसे रहित ।

मूर्त—पृ० २२६, पंक्ति ५, रूप रस आदि पुद्गलधर्मवाला ।

विजातीय—पृ० २२९, पंक्ति ७, भिन्न-भिन्न जातिके दो द्रव्य ।

परमाणु—पृ० २२६, पंक्ति १० जिसका दूसरा विभाग सम्भव नहीं ऐसा सबसे छोटा अणु ।

सजातीय—पृ० २२६, पंक्ति १३, एक जाति के दो द्रव्य ।

चार्वाक—पृ० २२६, पंक्ति २०, आत्मा और परलोकको नहीं माननेवाला ।

निगोद—पृ० २३०, पंक्ति १६, वनस्पति योनिका अवान्तर भेद । ये एक शरीरके आश्रयसे अनन्तानन्त जीव रहते हैं । इनमेंसे एकके आहार लेने पर सबका आहार हो जाता है । एकके श्वासोच्छ्वास लेने पर सबको श्वासोच्छ्वासका ग्रहण होजाता है और एकके मरने पर सब मर जाते हैं ।

स्पर्शन इन्द्रिय—पृ० २३०, पंक्ति १७, जिससे केवल स्पर्शका ज्ञान होता है ।

द्वीन्द्रिय जीव—पृ० २३०, पंक्ति २३, जिसके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ हों ।

त्रीन्द्रिय जीव—पृ० २३०, पंक्ति २४, जिसके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ हों ।

चतुरिन्द्रिय जीव—पृ० २३० पंक्ति २४, जिससे स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ हों ।

अमेनी पंचेग्रिय—पृ० २११ पंक्ति १, जिसके पाँच इन्द्रियाँ तो हो किन्तु मन न हो।

न्यायिक—पृ २१६ पंक्ति १५ न्यायदर्शनको माननेवाले।

सर्वार्थसिद्धि—पृ २१७, पंक्ति २४, देवोंका सर्वोत्कृष्ट स्थान।

सम्यक्सम्यक्त्व—पृ २४१ पंक्ति ११ सम्यग्दर्शनके प्रतिकम्पक कारणोंके सर्वथा अभावसे प्रकट होनेवाला आत्माका गुण।

मागमूमि—पृ २४४, पंक्ति २, जहाँ खेती आदि साधनोंकी आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु प्रकृति प्रदत्त साधनोंसे जीवन निवाह हो जाता है वह मागमूमि है।

धर्मादि चार द्रव्य—पृ २५१ पंक्ति १, धर्म द्रव्य, अचर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य।

उपयोग स्वभाव—पृ २५१, पंक्ति ८, ज्ञान वर न स्वभाव।

निश्चय और व्यवहार—

धर्म द्रव्य—पृ० २११ पंक्ति ४ जो जीव और पुद्गलकी गमन क्रिया में सहायक हो।

अचर्म द्रव्य—पृ २१ पंक्ति ४ जो जीव और पुद्गलकी स्थिति क्रियामें सहायक हो।

आकाश—पृ २६१ पंक्ति ४ जो सब द्रव्योंको आकाश दे।

काल—पृ २६१ पंक्ति ४ जो सब द्रव्योंके परिणामनमें सहायक हो।

ग्यारह अंग—पृ २६१ पंक्ति १ जैनियोंके प्रसिद्ध ग्यारह मूल शास्त्र जिसकी रचना तीर्थङ्करोंके प्रधान विषय करत हैं।

स्थितीकरण अङ्ग—

अन्तरात्मा—पृ० २९६, पंक्ति ८, जो बाहरकी ओर न देखकर भीतरकी ओर देखता है। अर्थात् जो आत्माको शरीरादिसे भिन्न अनुभव करता है वह अन्तरात्मा है।

बहिरात्मा—पृ० २९६, पंक्ति ११, जो शरीरादिको ही आत्मा अनुभवता है वह बहिरात्मा है।

भगवान् महावीर—

दैगम्बरी दीक्षा—पृ० ३०४, पंक्ति २, सकल परिग्रहका त्याग कर जीवनमें पूर्ण स्वावलम्बनको स्वीकार करनेकी दीक्षा।

अप्रत्याख्यान कपाय—पृ० ३०६, पंक्ति २, जिसके उदयमें किसी प्रकारका चारित्ररूप परिणाम नहीं होता।

प्रत्याख्यान कपाय—पृ० ३०६, पंक्ति ३, जिसके उदयमें मुनिव्रत स्वीकार करनेके भाव नहीं होते।

बाह्याभ्यन्तर परिग्रह—पृ० ३०७, पंक्ति ५, जमीन, जायदाद मकान आदि बाह्य परिग्रह है और मिथ्यात्व, कपाय आदि रूप परिणाम आभ्यन्तर परिग्रह है।

निमित्तकारण—पृ० ३०७, पंक्ति १४, कार्यकी उत्पत्तिमें जो सहकार करता है वह।

अध्यवसान—पृ० ३११, पंक्ति ६, जीवके भाव।

अजीव—पृ० ३१२, पंक्ति ११, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पाँच द्रव्योंको अजीव कहते हैं।

लोक—पृ० ३१२, पंक्ति ११, जिसमें जीव आदि छहों द्रव्य पाये जाते हैं उसे लोक कहते हैं।

अलोक—पृ २१२, पंक्ति ११, अलोक वीर्षोभीष है और उसके चारों ओर जो अनन्त आकाश विद्यमान है उसे अलोक कहते हैं।

अस्तित्व—पृ ३११ पंक्ति ११, द्रव्य कहते हैं। उनमें अलोक सिवा पाँच द्रव्य अस्तित्व कहलाते हैं। बहुप्रदेशी द्रव्य अस्तित्व कहते हैं। यद्यपि पुद्गल परमाणुस्वल्प है पर वह स्कन्ध अवस्थामें बहु प्रदेशी हो जाता है, इसलिये उपचार से यह भी अस्तित्व कहलाता है।

सम्यग्दर्शन—

मराम—पृ ३१७, पंक्ति २४ कषायकी मन्दता।

संवग—पृ ३१७ पंक्ति २४, संसारसे मीरुता।

अनुकम्पा—पृ ३१७ पंक्ति २४ सब जीवोंमें मैत्रीभावका इना।

आस्तित्व—पृ ३१७ पंक्ति २५, जीवकी स्वतन्त्रता होकर और परलोक की दृष्ट प्रतीति।

अभिनाभावी—पृ ३१७, पंक्ति २५ जिसके बिना जो नहीं होता वह।

अप्रत्याख्यानावरण कषाय—पृ ३१८ पंक्ति २, जिसके सञ्ज्ञामें किसी प्रकारका आरिक्त्व परिणाम नहीं होता।

अमन्तानुकम्बी कषाय—पृ ३१८, पंक्ति ८, अमन्त अर्थात् संसारकी अरणभूत कषाय।

मोह महाविष—

विमन्त्र मगधम्—पृ ३२ पंक्ति ५ जिन्होंने आत्माको परतन्त्र करनेवाली कर्मोपाधिको नामा कर अपम आत्मको स्वतन्त्र कर जीवमुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है।

गुणस्थान—पृ० ३२०, पंक्ति ६, आत्माके उत्तरोत्तर प्रकाशमें आनेवाले गुणोंके आधारसे माने गये स्थान ।

मुनिराज—पृ० ३२३, पंक्ति ६, सब जीवों पर समता रखनेवाले और स्वतंत्रता प्राप्तिके मार्गमें लगे हुए सकल परिग्रहत्यागी दिगम्बर साधु ।

छः खण्ड—पृ० ३२३, पंक्ति ६, एक आर्य खण्ड और पाँच स्लेच्छ खण्ड ।

अष्ट कर्म—पृ० ३२५, पंक्ति २२, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीयकर्म वेदनीयकर्म, मोहनीयकर्म, आयुकर्म, नामकर्म, गोत्रकर्म और अन्तरायकर्म ।

आदिनाथ स्वामी—पृ० ३२६, पंक्ति ३, प्रथम तीर्थङ्कर जिन्हें वैदिक भी अपना एक अवतार मानते हैं ।

द्वादशांग—पृ० ३२७, पंक्ति १८, जैतियोंके प्रसिद्ध १२ मूल शास्त्र । जिन्हें तीर्थङ्करका उपदेश सुनकर उनके मुख्य शिष्य रचते हैं । ग्यारह अङ्गोंमें दृष्टिवाद अंगके मिलाने पर बारह अंग होते हैं ।

उपयोग—पृ० ३२८, पंक्ति ६, किसी एक विषयमें ज्ञान-दर्शन का व्यापार ।

सम्यग्दृष्टि—

स्वर्ग—पृ० ३३३, पंक्ति १२, उत्तम देवयोनिके जीवोंके रहने का स्थान ।

विषय सामग्री—पृ० ३३३, पंक्ति १३, पाँच इन्द्रियोंके भोग ।

पर पदार्थ—पृ० ३३३, पंक्ति २१, 'स्व' का अर्थ आत्मा है । उससे भिन्न सब पदार्थ पर पदार्थ कहलाते हैं ।

केवली—पृ० ३३५, पंक्ति १३, जीवन्मुक्त जीव ।

परिमह—पृ ११९, पंक्ति १, अन्य पदार्थोंमें यह मैं हूँ मा
मेय हूँ पदों मूल्याय होना परिमह हूँ और इसके दोन पर जीय
अन्य पदार्थोंका संबंध करता है, इसलिये यह भी परिमह हूँ।

मुनिप्रसन्न—पृ ११७, पंक्ति ११, जीवनमें पूर्ण स्वावलम्बनकी
दीक्षा लेनाना मायुष्योक्त प्रसन्न मुनिप्रसन्न कहलाता है।

पुरुषार्थ—पृ ११८, पंक्ति २३ पुरुषार्थ मुक्तिपूर्वक व्यापार।

मुक्त आत्मा—पृ १४ पंक्ति १७ कर्मोपाधिसे रहित आत्मा।

परमानन्द—पृ १४, पंक्ति १४, निराङ्गुल रूप मुक्त।

परमात्मा—पृ १४ पंक्ति २०, जीवन-मुक्त आत्मा और
सिद्धात्मा।

आयकस्वभाव—पृ १४७ पंक्ति ३, ज्ञानवाला आत्मा
हूँ। अतः आयकस्वभाव समस्त दूसरा नाम हूँ।

नरकायु—पृ १४८, पंक्ति ७, मरक यातिविशेष है। उस
प्राप्त करानेवाला कर्म।

मैत्रयिक—पृ १४९ पंक्ति १२ उत्तमजातिके देशोंके रहनका
विशेष स्थान।

ब्रह्मजिगी—पृ १५१ पंक्ति १५ पादा धारित्र पर दृष्टि
रखनेवाला और अन्तराक्षके परियामोंकी संभाल न करने
वाला साधु।

भयजिगी—पृ १५१, पंक्ति १५, अन्तराक्ष परियामोंकी पूरी
तरह संभाल करनेवाला बीतराग साधु।

अद्वैत—पृ १६ पंक्ति २३ अन्य अर्थ बैठन मर नहीं मैं
उनसे भिन्न एक हूँ ऐसा अनुभवमें आना ही अद्वैत है। किन्तु
इसके विपरीत अर्थ बैठन सबको एक मानना अद्वैत नहीं है।

